

出版說明

《周易》是中國傳統文化寶庫中一部重要的文獻，為「五經」之一（另四經是《書》、《詩》、《禮》與《春秋》），對我國古代哲學、音樂、科技、醫學、宗教衆多方面產生廣泛而深遠的影響，兩千多年來始終受到人們的重視。在現代，《周易》研究已成為一門重要學科，國內外學者，愈來愈多地運用新的觀點以及科學方法考察剖析，進行種種探索。目前，《周易》一書風靡全球，引起世界學人矚目。為此特從文淵閣本《四庫全書》中選出四十一種古代《周易》研究著作，匯編成《四庫易學叢刊》，以餉讀者。

我國古代《易》學源遠流長，大體說來，有象數、義理兩大派別。西漢五經列學官，經學昌盛，學派紛呈，治《易》者分成施讎、孟喜、梁丘賀、費直、焦延壽若干家；東漢則有鄭玄、荀爽、虞翻諸家。他們講《易》理，大抵注重卦的形象和數字，故稱象數《易》。其著述多散佚，唐代李鼎祚曾加蒐集，收錄在《周易集解》中。

漢《易》象數愈演愈繁，反而使人難以理解。三國曹魏時王弼注《易》，提出「得意忘象，得象忘言」觀點，黜除象數說，專講義理。然而魏晉玄學風行，因此注中不免有老莊色彩。王書是義理《易》，這在《易》學上是一大轉變。南北朝時，北學宗鄭玄，南學主王弼。唐初《周易正義》，用王弼注（《繫辭》以下諸篇王氏未注，用韓康伯注），由孔穎達作疏，為官定《五經正義》之一，從而王注幾定於一尊，鄭學以至整個漢《易》趨向衰微。

DAF 83/04

兩宋理學大興，程頤、朱熹相繼注《易》，繼承王氏傳統，但一掃玄學氣息，詳於事理。可是兩家有不同處。程氏說《易》，謂得其義，則象數在其中；而朱氏則認為「先見象數，方得說理，不然，事無實証，則虛理易差」，說明他承認《周易》原是筮書，是比較客觀的。

宋代還有從象數中衍化出的陳搏、邵雍圖書一派，企圖用數字圖式化講解宇宙構造，後世推演其說者不乏其人。

程朱理學在宋代以後是封建社會正統思想，所以程朱《易》學也就成為正統《易》學，對後世影響頗大，元明人說《易》多不能出其藩籬。不過義理派中也有解《易》或參証史事的，如楊萬里輩。

清代《易》學研究出現興盛局面。漢學家們重視古注，經過持續不懈努力，對已湮沒千餘年的漢《易》重加輯錄整理，作出了突出貢獻，替後人研究漢《易》創造了有利條件。清人還做了一項有意義工作，乾隆中期，四庫館臣將前此歷代有價值的《易》學著作匯編進《四庫全書》經部易類，其中部分是由《永樂大典》中輯出的珍本，共一百六十六種，無疑是部《易》學叢書，為研究者保存和提供了豐富的系列資料。四庫館臣又撰寫提要，包括已收未收書共四百八十四部，逐一簡介作者生平、本書內容，或考辨真偽、敘述板本源流，評論得失往往切中要害。當然也應當看到編纂者有揚漢抑宋傾向，對宋《易》評價難免失之偏頗。可是因其《易》學根基深厚，甄別編選精當，可省却學者四處搜羅辛勞；而所作提要，評介

群書，尤見精粹，不失為《易》學入門津梁，是當時《易》學領域一項研究成果。

本叢刊收輯了象數、義理兩派重要著作，諸書卷首提要，與現行《四庫全書總目提要》內容稍有出入，讀者可比較研究。為了便於查閱，各書均編有新目錄置於卷首。至於《焦氏易林》、《京氏易傳》及《皇極經世書》，四庫館臣以為是《易》的支派，移入子部術數類，所以沒有輯入。

上海古籍出版社 一九八九年五月

周易傳義附錄（綱領圖說）目錄

周易傳義附錄提要

一

周易傳義附錄原序

二

易傳序

四

凡例

七

卷首上

程子易綱領 朱子易綱領 程子上下篇義 朱子論程傳 朱子筮儀 朱子周

易五贊

七

卷首下

朱子易圖說

三一

卷一

上經乾

五九

卷二上

上經坤屯

一〇五

卷二下

上經蒙需訟師

一三四

卷三上

上經比小畜履泰

一六二

卷三下

上經否同人大有謙

一九一

卷四上

上經豫隨蠱臨

二一七

卷四下

上經觀噬嗑賁剝

二四二

卷五上

上經復无妄大畜

二七〇

卷五下 上經頤 大過 坎 離

二九七

卷六 下經咸 恒 遯 大壯 晉 明夷 家人

三二三

卷七上 下經睽 蹇 解 損

三六七

卷七下 下經益 夬 姤 萃

三九五

卷八上 下經升 困 井 革 鼎

四二四

卷八下 下經震 艮 漸 歸妹

四五六

卷九上 下經豐 旅 巽 兌 渙

四八二

卷九下 下經節 中孚 小過 既濟 未濟

五〇九

卷十上 繫辭上

五三六

卷十下 繫辭上

五七〇

卷十一 繫辭下

六〇六

卷十二 說卦

六三四

卷十三 序卦

六四七

卷十四 雜卦

六四九

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷首上

詳校宮內閣學士臣瑞保
通政使司副使臣吳應棻謹勅

總校官進士臣朱

校對官侍詔臣胡士康

臚錄監生臣劉文耀

欽定四庫全書

經部一

周易傳義附錄

易類

提要

臣等謹案周易傳義附錄十四卷宋董楷撰楷字正叔台州臨海人寶祐四年進士官至吏部郎中其學出於陳器之器之出於朱子故其說易惟以洛闕為宗是編成於咸淳丙辰合程子傳朱子本義為一書而采二字之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

遺說附錄其下意在理數兼通又引程朱之語以羽翼程朱亦愈於逞臆鑿空務求奇於舊說之外者惟程子傳用王弼本而朱子本義則用呂祖謙所定古本楷以程子在前遂割裂朱子本義附程傳之後沿及明永樂中胡廣等撰周易大全亦仍其誤至成矩等刻本義亦用程傳之次序鄉塾之士遂不復知有古經則楷肇其端也然楷本以經文平書

而十翼之文則下一格書之其本義無所附麗者則仿諸經疏文某句至某句之例朱書其目以明之猶為有別今本經傳一例平書而本義亦意為割綴則愈失愈遠又非措所及料矣乾隆四十五年七月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸費輝

周易傳義附錄原序

昔者聖人之作易也因河圖而畫卦命爻因卦爻而取象繫辭更三聖人而卦爻象辭始備其要皆依卜筮以為教使天下後世之人得以決嫌疑定猶豫不迷於吉凶悔吝之途而已至夫子彖傳與大小象之辭則推明其所以為卦爻象辭之理而大傳之書又自夫卦爻象辭以推極乎陰陽變化性命道德之蘊與而河圖大衍之數太極兩儀四象八卦相生之序著策分揲掛扚之法無不備具其所以承三聖開來學功至大也及秦焚滅典籍此書以卜筮得不亡而千餘年間諸儒無有能明其義者於是借異端空妙之說而欲闢夫極深研幾之旨以術數拘泥之學而欲究夫開物成務之方其去易也不其遠而程子嘗于千載之下始以隨時變易從道而發明陰陽變易之妙因象以明理由理以貫事該體用合顯微使夫學是書者立言制行處已治人守常應變莫不有度迨乎朱子本義辭蓋簡嚴深探占聖因

欽定四庫全書

周易傳義附錄
原序

因目曰周易程朱氏說以與同志其之極知難子免於
潛踰之罪然學者苟能因是書以求四聖之心則於學
易未必無少補云咸淳丙寅後學天台董楷謹序

楷既纂集此書或曰程子言理而不及卜筮朱
子則推本古聖人因卜筮教人之意二者固不
同矣子比而同之何邪楷聞之北溪陳氏曰易
之起原於象數自象數之既形則理又具於象
數之中而不可以本末二其體也易之作本於

欽定四庫全書

周易傳義附錄
原序

占筮自占筮之既立則理又寓於占筮之內而
不可以精粗二其用也此正程子所謂體用一
源顯微無間者若偏於象占而不該大理義則
孔子之意派一於理義而不及夫象占則義文
周公之心亦幾乎息矣朱文公本義之書作所
以必表伏羲圖象冠諸篇端以明作易根源之
所自來一出於天之自然而非人為智巧之私
又復古經傳次序推原四聖所以成書之本意
通相解釋而惟占法之明隨人取決而無偏辭
之滯而天下義理為之磨刮精明依然涵萃於
其中本末精粗兼該具舉近以補程傳之所不
足而上以承四聖之心所謂開物成務之大用
至是又益周備而易道之盛於此無餘蘊矣又
曰凡文公之說皆所以發明程子之說或足其
所未盡或補其所未圖或白其所未瑩或貫其
所未一其實不離乎程說之中必如是而後謂

有功於程子未可以優劣校之此楷區區纂集之意也夫朱子之書固以補程子之所未及而程子之名言益有朱子不能加毫末於其間者謂二書為不同可乎讀者詳之是歲良月謹識

周易傳義附錄原序

易傳序

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋无傳矣予生千一有餘字載之後悼斯文之湮晦將俾後人泝流而求源此傳所以作也易有聖人之道四馬以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜

筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得意則在乎人焉有宋元符二年己卯正月庚申湖南程頤正叔謹序

程氏附錄郭忠孝議易傳序曰易即道也又何

從道或以問伊川伊川曰人隨時變易為何為

從道也楊迪問有道人易何如先生答曰

此語全未是更將傳序詳思當自通矣

變易而後合道

易字與道字不相似也和靖嘗以易傳序請問曰至微

者理也至著者象也體用一源顯微無間莫太

露天機否伊川曰如此分明說破猶自人不解

悟

所究錄云伊川曰汝看得如此甚善

呂堅中錄云伊川曰亦不得已言耳

欽定四庫全書

易傳序

朱氏附錄問易變易也隨時變易以從道也曰

易指卦爻而言以乾卦之潛見躍飛之類觀之

則隨時變易以從道者可見矣

隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今且

以乾卦潛見躍飛觀之其流行而至此者易也

其定理之當然者道也故明道亦曰其體則謂

之易其理則謂之道而伊川又謂變易而後合

道易字與道字不相似也又云人隨時變易為

何為從道也此皆可以見其意矣易中无一卦

一文不具此理所以汨流而可以求其源也

易變易也隨時變易以從道正謂伊川這般說

話難曉蓋它把這書硬定做人之事之書它說聖

人做這書只為世間人事本有許多變樣所以

做這書出來至微者理也至著者象也體用

一源顯微無間觀會通以行其典禮則解无所

不備此是一箇理一箇象一箇辭然欲理會理

與象又須就辭上理會辭上所載皆觀會通以

行其典禮之事凡於事物須就其聚處理會尋

得一箇通路行去若不尋得一箇通路只為地

行去則必有礙典禮只是常事會是事之合聚

交加難分別處如庖丁解牛固是泰刀然莫

不中節若至那難處便著些氣力方得通

體

用一源體雖无迹中已有用顯微无間者顯中

便具微天地未有萬物已具此是體中有用天

欽定四庫全書

易傳序

三

地既立此理亦存此是顯中有微 所謂體用

一源者程子之言蓋已密矣其曰體用一源者

以至微之體言之則沖漠无眚而萬象昭然已

具也其曰顯微无間者以至著之象言之則即

事即物而此理无乎不在也言理則先體而後

用蓋舉體而用之理已具是所以為一源也言

事則先顯而後微蓋即事而理之體可見是所

以為无間也 因記頃年汪端明說沈元用問

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

尹和靖伊川先生易傳何處是切要處尹云體

用一源顯微无間此是最切要處後舉似李先

生先生曰尹說固好然須是看得六十四卦三

百八十四爻都有下落處方始說得此話若學

者未曾子細理會便與它如此說豈不悞它

會以理之所聚而言通以事之所宜而言其實

一也 問易傳序觀會通以行典禮曰如堯舜

揖遜湯武征伐皆是典禮處只是常事 求言

必自近易於近者非知言者也此伊川喫力為
人處

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

易傳序

凡例

程子易傳依王弼次序而朱子則用古易次序以彖傳大小象文言各自為卷今不敢離析程傳又不敢盡失朱夫子之意於是倣節齋蔡氏例以彖傳大小象文言各下經文一字使不與正經紊亂而程傳及朱子本義又下一字程子朱子附錄又下一字則其序秩然矣

二程文集遺書外書及於易者殊少已悉行銓次朱子欽定四庫全書

周易傳義附錄

文集之有及於易者亦取其精切之語以附若朱子語錄則紀錄者多其間有重複而微不同者則擇存其一或初說後說之不同則悉以本義折衷去取或有與本義不同而不可刪去者則備錄以俟參考

周易傳義附錄凡例

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷首上

宋董楷撰

程子易綱領

作易自天地幽明至于見蟲草木微細無不合

聖天之道如河圖洛書其始正於畫上便出義後之人

既重卦又繫辭求之未必得其理

命之曰易便有理一本元此七字但云道理皆自然若安排定則更有甚

理天地陰陽之變便如二扇磨升降盈虛剛柔初未

欽定四庫全書

周易傳義附錄

嘗停息陽常盈陰常虧故便不齊譬如磨既行齒都不齊既不齊便生出萬變故物之不齊物之情也而莊周彊要齊物然而物終不齊也堯夫有言泥空終是著齊物到頭爭

張闕中以書問易之義本起於數程子答曰謂義起於數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務

也管輅郭璞之學是也又曰理无形也故因象以明
理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象
數任其中矣

易中只是言反復往來上下

易八卦之位元不曾有人說先儒以為乾位西北坤位
西南言乾坤任六子而自處於无為之地此論故无
義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有
六子如人生六子則有各任其事而父母自間風雷
欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷上

之類於天地間如人身之有耳目手足便是人之用
也豈可謂手足耳目皆用而身无為乎因見責免者
曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此
免亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之
至著者耳只如樹木亦可見數

古言乾坤退處不用之地而用六子若人則便分君道
无為臣道有為若天則誰與它安排它如是須有道
理故如八卦之義須要玩索

昔見伊川問易乾坤二卦斯可矣伊川曰聖人設六十
四卦三百八十四爻後世尚不能了乾坤二卦豈能
盡也既坐伊川復曰子以為何人分上事對曰聖人
分上事曰若聖人分上事則乾坤二卦亦不須况六
十四乎

看易且要知時凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢
人自有賢人用眾人自有眾人用學者自有學者用
君有君用臣有臣用无所不通因問坤卦是臣之事
欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷上

人君有用處否先生曰是何无用如厚德載物人君
安可不用

觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之間常包涵數意
聖人常取其重者為之辭亦有易中言之已多取其
未嘗言者亦不必重事又有且言其時不及其爻之
才皆臨時參考須先看卦乃看繫辭

大率上一爻皆是師保之任足以當此一爻也
易之有象猶人之守禮法

大抵卦爻始立義既具即聖人別起義以錯綜之如春秋書已前既已立例到近後來書得全別一般事便書得別有意思若依前例觀之殊失之也

凡看書各有門庭詩易春秋不可逐句看尚書論語可以逐句看聖人用意深處全在繫辭詩書乃格言

古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

古之學者先由經以識義理蓋始學時盡是傳授後之學者卻先須識義理方始看得經如易繫辭所以解

易今人須看了易方始看得繫辭

一本云古之人得其師傳故因經以

明道後世失其師傳故非明道不能以知經

易學後來曾子子夏然到上面也

易有百餘家難為偏看如素未讀不曉文義且須看王

弼胡先生荆公三家理會得文義且要熟讀然後可

有用心處

自孔子贊易之後更無人會讀易先儒不見於書者有則不可知見於書者皆未盡如玉輔嗣韓康伯只以莊老解之是何道理某於易傳教曾下工夫如學者見問儘有可商量書則未欲出之也

王弼註易元不見道但以老莊之意解說而已

先儒以六為老陰八為少陰固不是今甫以為進君子

而退小人則是聖人旋安排義理也此且定陰陽之

數宜便說得義理九六只是取純陰純陽惟六為純

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

陰只取河圖數見之過六則一陽生至八便不是純

陰

今時人看易皆不識得易是何物只就上穿鑿若念得

不熟就上添一德亦不覺多就上減一德亦不覺少

譬如不識此杌子若減一隻脚亦不知是少添一隻

脚亦不知是多若識則自添減不得也

荅張閩中書曰易傳未傳自量精力未衰尚冀有少進

爾然亦不必直待身後覺老老則傳矣書雖未出學

未嘗不傳也第患无受之者爾

先生嘗說某於易傳今卻已自成書但逐旋修補期以七十其書可出韓退之稱聰明不及於前時道德日負於初心然某於易傳後來所改者无幾不知如何故且更期之以十年之功看如何

伊川自涪陵歸易傳已成未嘗示人門弟子請益有及易書者方命小奴取書篋以出身自發之以示門弟子非所請不敢多閱

欽定四庫全書

易學傳義附錄

門弟子請問易傳事雖有一字之疑伊川必再三喻之蓋其潛心甚久未嘗容易下一字也

伊川以易傳示門人曰只說得七分後人更須自體究

朱子易綱領

易有太極是生兩儀者一理之判始生一奇一偶而為一畫者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四也四象生八卦者四象之上各生一奇一偶而為三畫者八也爻之所以有奇有偶卦之所以三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更著言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷第一義然古今未

欽定四庫全書

易學傳義附錄

卷一

見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序皆本於此若自八卦之上又放此而生之至于六畫則八卦相重而成六十四卦矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦贛易林是也

上古之時民心昧然不知吉凶所在故聖人作易教之上筮吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫

辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑
正謂此也初但有占而无文往往如今人用火珠林
起課者相似但用其爻而不用其辭則知古人占不
待辭而後見吉凶至孔子又恐人不知其所以然故
又復述爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所
以凶者謂不當位也明言之使人易曉爾至如文言
之類卻是就上面發明道理非是聖人本意知此方
可學易

欽定四庫全書

周易傳義附錄

聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者
无非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其
數便自在這裏非特河圖洛書為然蓋所謂數者祇
是氣之分限節度處得陽必奇得陰必耦凡物皆然
而圖書為特巧而著耳於是聖人因之而畫卦其始
也只是畫一奇以象陽畫一耦以象陰而已但纔有
兩則便有四纔有四則便有八又從而再倍之便是
十六蓋自其无眚之中而无窮之數已具不待安排

欽定四庫全書

周易傳義附錄

而其勢有不容已者卦畫既立便有吉凶在裏蓋是
陰陽往來交錯於其間其時則有消長之不同長者
便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為
善否者便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故
曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而
大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下
之愚以定天下之志以成天下之事者如此但自伏
義而上但有此六畫而未有文字可傳到得文王周
公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉
凶蓋是卦之未畫也因觀天地自然之法象而畫及
其既畫也一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故
聖人即其象而命之名以爻之進退而言則如剝復
之類以其形之肖似而言則如鼎井之類此是伏羲
即卦體之全而立箇名如此及文王觀卦體之象而
為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻辭而吉凶之
象益著矣大率天下之道只是善惡而已但所居之

欽定四庫全書

易經

十

位不同所遇之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因此占筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之塗所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆太卜之官掌之以為占筮之用有所謂繇辭者左氏所載尤可見古人用易處蓋其所謂象者皆是假此眾人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已故自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂

其用

易本卜筮之書後人以為止於卜筮至王弼用老莊解後人便只以為理而不以為卜筮亦非想當初伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶无文字果不敢說寓意如此後文王為之作彖辭周公為之作爻辭孔子為之作十翼皆解當初之意今人不看卦爻而看繫

欽定四庫全書

易經

十一

辭是猶不看刑統而看刑統之序例也安能曉今人須以卜筮之書看之方得不然不可看易

易只是箇陰陽莊生曰易以道陰陽亦不為无見如奇耦剛柔便是陰陽做了易

天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事都離不得只就身上體看纔間眼不是陰便是陽密拶拶在這裏都不著得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰未消別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示人若只就一陰一陽又不足以該眾理於是錯綜為六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫許多辭在下如它書則元有這事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都說在這裏又曰陰陽是氣纔有理便有此氣纔有此理便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何者不出於陰陽

龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取張紙畫箇

圈子用墨塗其半云這便是易此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣

易只是為卜筮而作故周禮分明言太卜掌三易連山

歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未

遠故周易亦以卜筮得不焚今人纔說易是卜筮之

書便以為辱累了易見夫子說許多道理便以為易

只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教

欽定四庫全書

周易傳義附錄

上

人之意无不在也

而今所以難理會時蓋緣亡了那卜筮之法如周禮太

卜掌三易之法連山歸藏周易便是別有理會周易

之法而今卻只有上下經兩篇皆不見許多法了所

以難理會今人卻道聖人言理而其中國有卜筮之

說它說理後說從那卜筮上來做麼

今學者諱言易本為占筮作須要說做為義理作若果

為義理作時何不直述一件文字如中庸大學之書

言義理以曉人須得畫八卦則甚

上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利貞是教人利於貞正貞吉是教人貞正則吉至孔子則說得道理又多

問伏羲始畫八卦其六十四者是文王重之邪抑伏

義自畫邪曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有

四便見不是文王所畫又問然則六十四卦名是伏

義元有抑文王所立曰此不可攷潘子善問據十三

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

卦所言恐伏羲時已有曰十三卦所謂蓋取諸離者

言結繩而為罔罟有離之象非親離而始有此也

問見朋友記荅云先生謂伏羲只畫八卦未有六十四

卦今看先天圖則是那時都有了不知如何曰不曾

恁地說那時六十四卦都畫了又問云那時未有文

字言語恐也只是卦畫未有那卦名否曰而今見不

得

易大槩欲人恐懼脩省

易難看无箇言語可形容得蓋爻辭是說箇形象在那裏无所不包

繫辭精微之謂易句是不惹著事只懸空說一樣道理不比它書各著事上說所以後來道家取之與老子為類便是老子說話也不就事上說又曰潔靜精微是不犯手

文王雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不粘著物上故一卦一爻足以包无窮之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十四

事不可只以一事指定說它裏面也有指一事說處如利建侯利用祭祀之類其它皆不是指一事說此所以見易之為用无所不該无所不徧但看人如何用之耳到得夫子方始純以理言雖未必是義文本意而事上說理亦是如此但不可便以夫子之說為文王之說

卦分明是將一片木畫掛於壁上所以為卦爻是兩箇爻爻是交變之義所以為爻

問卦下之辭為彖辭左傳以為繇辭何也先生曰此只是

彖辭故孔子曰智者觀其彖辭則思過半矣如元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名彖辭彖斷也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辭亦謂之彖所謂彖之傳也爻下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天尊

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

地卑以下孔子所述繫辭之傳通論一經之大體凡例无經可附而自分上繫下繫也左氏所謂繇字從系疑亦是言繫辭繫辭者於卦下繫之以辭也

彖辭極精分明是聖人所作魯可幾曰彖是總一卦之義曰也有別說底如乾彖卻是專說天

易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出又曰八卦爻義最好玩味

凡彖辭彖辭皆押韻

有象辭有占辭有象占相渾之辭

嘗得郭子和書云其先人說不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好

易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎略而無據二者皆失之一偏而不能闡其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為德中之為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

順在物有常理矣至於繫文索卦若屯之有馬而元乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反於乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得明義相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿而非有自然之象唯其一二之適然而无待於巧說者為若可信然上无所訓於我理之本原下无所資於人事之訓

戒則又何必苦心極力求於此而欲必得之哉故

王弼曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理无形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩詞玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象无復有所自來但如詩比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為无所與於易而近取諸身遠取諸物者亦刺語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

取象固必有所自來而其為說必已具於太極之宮顧今不可復考則姑闕之而直據詞中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也

簡治繁不
以繁御簡

先生曰彖嘗作
易象說大率以

看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地懸空看也沒甚意思

卦中要看得親切須是兼象看又曰它所以有象意思不可見卻只就它那象上推求道理不可謂求象不得便喚做无如潛龍便須有那潛龍之象

易中取象不如卦德上命字較親切如蒙險而止復剛動而順行此皆親切如山下出泉地中有雷恐是後來又就那上面添出所以易中取象處亦有難理會也

卦體如內健外順內陰外陽之類卦德如乾健坤順之

欽定四庫全書

類

有一例成卦之主皆說於繫辭下如屯之初九利建侯

大有之五同人之二皆如此

彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋卦爻之辭故

統名之曰繫辭傳恐不可改繫辭傳為說卦蓋說卦

之體乃分別八卦方位與其象類故得以說卦名之

繫辭傳兩篇釋卦爻之義例辭意為多恐不得謂之

說卦也

繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理

通書曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發精是

聖人本意蓋是偏傍帶來道理如易有太極是生兩

儀兩儀生四象四象生八卦是聖人本意底如文言

繫辭等孔子之言皆是因而發底不可一例作重看

熟讀六十四卦則覺得繫辭之語直為精密是易之括

例要之易書是為卜筮而作如云極數知來之謂占

定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是與

欽定四庫全書

神物以前民用動則觀其變而玩其占等語皆是見得

占筮之意

今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看它

所說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀

其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學

易正是平日常常學之想見聖人之所謂讀異乎人

之所謂讀想見胸中洞然於易之理无纖毫蔽處故

云可以无大過

看易須先看它未畫卦又以前是怎生模樣卻就這裏看它許多卦又象數非是杜撰都是合如此未畫以前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是箇至虛至靜而已忽然在這至虛至靜之中有箇象方說出許多象數吉凶道理

孔子之易非文王之易文王之易非伏羲之易但川易傳又自程子之易也故學者且依古易次第先讀本又則見本吉笑

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷上

讀易之法先讀正經不曉則將彖象繫辭來解又曰易又辭如戴辭

先就乾坤二卦上看得本意了則後面皆有通路

看易者須識理象數辭四者未嘗相離蓋有如是之理便有如是之象有如是之象便有如是之數有理與象數便不能无辭易六十四卦三百八十四爻有自然之象不是安排出來且如潛龍勿用初便是潛陽爻便是龍不當事便是勿用見龍在田離潛便是見

陽便是龍出地上便是田即鹿无虞惟入于林中此爻在六二六四之間便是林中之象鹿陽物指无虞无應也以此觸類而長之當自見得

看易須著四日看一卦一日看卦辭彖象兩日看六爻一日統看方子細又曰和靖學易一日只看一爻此物事成一片動著便都成片如何看一爻得

問讀易未能浹洽何也曰此須是此心虛明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理蓋易不比詩書它是

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷上

說盡天下後世无窮无盡底事理只一兩字便是一箇道理又人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精密端正今既未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何見得此不可不勉也

學者欲看易時且將孔子所作十翼中分明易曉者看如文言中元者善之長之類如中孚九二鳴鶴在陰其子和之亦不必理會鶴如何在陰其子又如何和且將那繫辭傳中所說言行處有此雖淺然卻不到

差了蓋為學只要理會自己胸中事耳

張欽夫說易謂只依孔子

繫辭說便了如說公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰集者禽也弓矢者器也射之者也君子居則觀象而動時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成而動者也只如此說便了固是如此聖人之意只信地說不得緣在當時只理會象數故聖人明之以理○此段與上文有五川條者并錄于此

果嘗謂上古之書莫尊於易中古復書莫大於春秋

此兩書皆未易看今人纔理會二書便入於鑿若要

讀此二書且理會它太義易則是箇算陽抑陰進君

子而退小人明消息盈虛之理春秋則是箇尊王賤

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

伯內中國而外夷狄明君臣上下之分

易最難看其為書也廣大悉備包涵萬理无所不有其

實是古者卜筮之書不必只說理象數亦可說初不

曾滯於一偏某近看易見得聖人本无許多勞攘自

是後世一向妄意增減硬要作一說以強通其義所

以聖人經旨愈見不明且如解易只是添虛字去迎

過意來使得今人解易乃去添它實字卻是借它

做已意說了又恐或者一說有以破之其勢不得不

夫離更為一說以護吝之說千說萬說與易全不相干

此書本是難看底物不可將小巧去說又不可將大

話去說

易難看不比它書易說一箇物非是一箇物如說龍非真龍若它書則孝弟便是孝弟仁便是仁易中多有不可曉處

子所雅言詩書執禮未始及易夫子常所教人只是如

此今人便先為一種玄妙之說

人自有合讀底書如大學語孟中庸等書豈可不讀讀

此四書便知人之所以不可不學底道理與其為學

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

之次序然後便看詩書禮樂某才見人說看易便知

它錯了未嘗識那為學之序易自別是一箇道理不

是教人底書故記中只說先王崇四術順詩書禮樂

以進士不說易也語孟中亦不說易至左傳國語方

說然亦只是卜筮耳

易本卜筮之書故先王設官掌於太卜而不列於學校

學校所教詩書禮樂而已至孔子乃於其中推出所

以設卦觀象繫辭之旨而因以識夫吉凶進退存亡

之道蓋聖人當時已曉卜筮之法與其詞意所在

如

由特即實是田狩說祭祀則實是祭祀征伐等類之類皆然非譬喻也又曰如利周祭則利周亦祀只是卜祭則吉田獵三狐四獲三品只是卜田則吉公周享于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則吉利周為依違國只是卜違國則吉故就其間推出此理耳若在今日則已不得其法又不曉其詞而暗中摸索妄起私意竊恐便有聖賢復生亦未易通與其虛費心力於此不若且看詩書禮樂之為明白而易知也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四

某不敢教人看易為這物闊大且不切已兼其間用字與今人皆不同如說田獵祭祀侵伐疾病皆是古人有此事去卜筮故爻卜出去今无此事了都曉不得黃顯子問易曰如今不曾經歷得許多事過都自湊它道理不著若便去看也卒未得它受用孔子晚而好易可見這書卒未可理會如春秋易都是極難看底文字

方叔問易本義何專以卜筮為主曰且須熟讀正文莫

有注解蓋古易彖象文言各在一處至王弼始合為

一後世諸儒遂不敢與移動今難卒說且須熟讀正

文爻當自悟

易只是卜筮之書今人說得太精了更入粗不得如某之說雖粗然卻入得精精義皆在其中若曉得某一人說則曉得伏羲文王之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便要說道理縱饒說得好只是與易元不相干

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

聖人分明說普者聖人之作易觀象設卦繫辭焉以明吉凶幾多分曉某所以說易只是卜筮書者此類可見

問讀本義所釋卦辭若看得分明則象辭之義亦自明只須略持破此是卦義此是卦象卦體卦變不必更下注脚笑曰某當初作此文字時正欲如此蓋彖辭本是釋經之卦辭若看卦辭分明則彖亦可見但後來要重整頓過未及不知今所解者能如此本意否

又曰某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭略說至其所以然之故卻於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利正不家食而吉利於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳

某之易簡略者當時只是略搭記兼文義伊川及諸儒皆已說了某只就語脉中略牽過這意思

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

近趙子欽得書云語孟說極詳易說大略此譬云燭籠添一條骨則障了一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋著不得詳說也

蘇宜久辭歸問歸去意欲觀易如何曰而今若教公讀易只看古注及近世數家注又非某之本心若必欲教公依某之易看某底又只說得三分自有六七分曉不得亦非所以為教如此看來則易便是箇難理會底物事卒急看未得不若且未要理會

上經猶可曉易解下經多有不可曉難解處不知是某看到末梢懶了解不得為便是難解又曰繫辭也如此只是上繫好看下繫淺理會

先生於詩傳自以為无復遺恨曰後世若有揚子雲必好之矣而意不甚滿於易本義蓋先生之意只欲作卜筮用而為先儒說道理太多終是翻這案曰未盡故不能不致遺恨云

先生因與朋友言及易曰易非學者之急務也某平生

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七

也費了些精神理會易與詩然其得力則未若語孟之多也易與詩中所得似難肋焉

程子上下篇義

乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於欽定四庫全書

卷之五

三

上又一陽為衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾无與為一无敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽為主故一陽之卦皆在上篇師謙

豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽為衆陰主也王弼云一陰為主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其於二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至

卷之五

三

欽定四庫全書
一作上或得正位也生於下而上一作連陽之暢盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也唯習坎則陽上達矣故為盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而為盛者大過也離也大過陽一有盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰順是也陰居上下不

能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後
 為勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下
 皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰
 盛也皆在下篇家人睽革鼎巽見中孚也卦三陰三陽
 者敵也則以義為勝陰陽尊卑之義男女長少之序天
 地之夫婦也陽少於陰而居上則為勝蠱必陽居長陰
 上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽為陰所
 陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在
 欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚為陽陷
 三體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又
 重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽
 可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而
 陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上
 陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟
 也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛
 來而下柔噬嗑之彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵

以長男下中少女故為下之若長少敵勢不侔則陰在
 上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象
 非以長下少也乃二少相感一作咸以相與所以致陵也
 故有利貞之誠困雖女少於男乃陽陷而為陰掩无相
 下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚三陰
 居四陽之中而不為陽盛何也曰陽體實中孚中虛也
 然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆
 陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末
 欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

朱子論程傳

易之為書更歷三聖而制作不同若包義氏之象文王之辭皆依卜筮之為教而其法則異至於孔子之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是豈其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其八卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將无所求而不得過之

事父遠之事君亦無處而不當矣

伊川先生晚年所見甚實更无一句懸空說底語今觀

易傳可見何嘗有一句不著實

伊川晚年文字如易傳直是盛得水住

程子高弟尹公嘗謂易傳乃先生自著欲知其道者求之於此足矣不必旁觀它書蓋語錄或有它人所記未必盡得先生意也又言先生踐履盡一部易其作傳只是因而寫成此言尤有味

伯恭謂易傳理到語精平易的當立言无毫髮遺恨此乃名言

易傳不看本文亦自成一書

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

詩書略看訓詁解釋文義合通而已卻只玩味本文其道理只在本文下面小字儘說如何會過得它若易傳卻可脫去本文程子此書平淡地慢慢委曲說得更无餘蘊不是那敲磕逼匝出底義理平鋪地放在面前只如此等行文亦自難學如其它峭拔雄健之文卻可做若易傳淡底文字如何可及

易傳明白无難看處但此是先生以天下許多道理散入六十四卦三百八十四爻之中將作易看即无意

味須將來作事看即句句字字有用處耳

程氏易傳難看其用意精密道理平正更无抑揚若能看得有意味則其人亦大段知義理矣

問看易傳曰此書難看須經歷世故多識盡人情物理方看得入蓋此書平淡所說之事皆是見今所未嘗有者如言事君處及處事變患難處今皆未嘗當著可知讀時无味蓋它說得闊達未有底事預包載在此學者須讀詩書它經自有箇見處及曾經歷過前

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三四

件此等事方可以讀之得其无味之味此初學者所以未可便看如論語所載皆是事親取友居鄉黨目下使用得者所言皆對著學者即今實事孟子每章先言大旨了又自下注腳大學則前面三句總盡致知格物而下一段綱目欲明明德以下一段又總括了傳中許多事一如鎖子骨纔提起便總統得來所以教學者且看此二三書若易傳則卒乍裏而无提起處蓋其間義理闊多伊川所自發與經文又似隔

一重皮膜所以看者无箇貫穿處

且讀易傳甚佳但此書明白而精深易讀而難曉須兼論孟及詩書明白處讀之乃有意味耳

易傳須先讀它書理會得義理了方有入路見其精密處蓋其所言義理極妙初學者未嘗使著不識其味都无啓發如遺書之類人看著却有啓發處非是易傳不好是不合使未當看者看須是已知義理者得此便可磨礪入細此書於學者非是啓發工夫乃磨礪工夫

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三五

易傳極有難記當處蓋經之文意本自寬平今傳卻太詳密便非本意所以只舉經文則傳之所言提挈不起貫穿不來須是於易之外別作一意思讀之方得其極尋常每欲將要緊處逐項抄出別寫為一書而未暇大抵讀書求義寧略毋詳寧踈毋密始有餘地也

詳故碎
密故拘

程先生易傳義理精字數足无一毫欠闕只是於本義

不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理

問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否曰
也是則是不可裝定做人說看占得如何有就事言
者有以時節言者有以位言者以吉凶言之則為事
以終始言之則為時以高下言之則為位隨所作而
看皆通繫辭云不可為典要惟變所適宜可裝定做
人說

程易言理甚備象數卻欠在

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三六

伊川易然有重疊處

伯恭多勸人看易傳一禁禁定更不得疑著局定學者
只得守定此箇義理固是好但緣此使學者不自長
意智何緣會有聰明

朱子筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺母太近

雙箸五十莖韜以繅帛貯以早囊納之積中置于牀北

積以竹筭或堅木或布漆為之闊徑三寸如箸

之長半為底半為蓋下別為臺面之使不礙什設木格

於積南居牀二分之北格以橫木版為之高一尺長寬

寸許下施橫足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭捺研一注水及

筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面

周易傳義附錄

三七

欽定四庫全書

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚

盟手焚香致敬

西南向受命主人直達所占之事筮者進立於牀前步

置于格南爐北出著于積去囊解韜置于積東合五十

策兩手執之熏於爐上

泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某筮云云未

知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾

有神尚明告之乃以右手取其一策反于積中而以左

右手中分四十九策置格之左右兩大刻

此第一筮所刻分而為二

以象兩 次以左手取左大刻之策執之而以右手取右

大刻之一策掛于左手之小指間此第二帶所謂掛次

以右手四揲左手之策此第三帶之半所謂揲次歸其

所餘之策或一或二或三或四而扚之左手无名指間

此第四帶之半所謂歸 次以右手反過揲之策於左大

刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三帶之半次歸

其所餘之策如前而扚之左手中指之間此第四帶之

以象兩揲者也一變所餘之策左一則右以三左二則

欽定四庫全書 易經 卷之十一 筮人 三十八

五則九五以一其四而為九以兩 次以右手反過揲

之策於右大刻而合左手一掛二扚之策置于格上第

一小刻以東為上是為一變再以兩手取左右大刻之

著合之或四十四策復四營如第一變之儀而置其掛

扚之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左

則右必一左三則右必四左四則右必三則右必二左二

偶各得四 又再取左右大刻之著合之或四十策或三

二為 復四營如第二變之儀而置其掛扚之策於格上第

三小刻是為三變三變餘策既畢乃視其三變所

得掛扚過揲之策而畫其爻於版凡八為偶掛扚三奇

合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為四所謂

重也掛扚兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為

少陰其畫為二所謂拆也掛扚兩偶一奇合二十一策

則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扚

三偶合二十五策則過揲二十四策而為太陰其畫為

策而為老陰其畫為四所謂交也如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六爻並同但第

二爻以下不合而但用四十三九者身第二第五第八

第十一第十四第十七凡六爻亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六爻亦同

凡十有八 變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有

欽定四庫全書 易經 卷之十一 筮人 三十九

家禮畢韜著製之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香

致敬而退如使人筮則主人

揲著之法用禮領於太卜之官其法度必甚詳密今

皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見其歸而今

推之亦元不可通處學者既不得見當時舊法則亦

且當守此不害矣以私意揣起卦度也舊因非著然

亦是其類若以木蓍行等金錢之類則去著益遠矣

以象兩 次以左手取左大刻之策執之而以右手取右

大刻之一策掛于左手之小指間此第二帶所謂掛次

以右手四揲左手之策此第三帶之半所謂揲次歸其

所餘之策或一或二或三或四而扚之左手无名指間

此第四帶之半所謂歸 次以右手反過揲之策於左大

刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之此第三帶之半次歸

其所餘之策如前而扚之左手中指之間此第四帶之

以象兩揲者也一變所餘之策左一則右以三左二則

欽定四庫全書 易經 卷之十一 筮人 三十八

五則九五以一其四而為九以兩 次以右手反過揲

之策於右大刻而合左手一掛二扚之策置于格上第

一小刻以東為上是為一變再以兩手取左右大刻之

著合之或四十四策復四營如第一變之儀而置其掛

扚之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左

則右必一左三則右必四左四則右必三則右必二左二

偶各得四 又再取左右大刻之著合之或四十策或三

二為 復四營如第二變之儀而置其掛扚之策於格上第

三小刻是為三變三變餘策既畢乃視其三變所

得掛扚過揲之策而畫其爻於版凡八為偶掛扚三奇

合十三策則過揲三十六策而為老陽其畫為四所謂

重也掛扚兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為

少陰其畫為二所謂拆也掛扚兩偶一奇合二十一策

則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛扚

三偶合二十五策則過揲二十四策而為太陰其畫為

策而為老陰其畫為四所謂交也如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六爻並同但第

二爻以下不合而但用四十三九者身第二第五第八

第十一第十四第十七凡六爻亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六爻亦同

凡十有八 變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶卦變別有

欽定四庫全書 易經 卷之十一 筮人 三十九

家禮畢韜著製之以囊入櫝加蓋斂筆研墨版再焚香

致敬而退如使人筮則主人

揲著之法用禮領於太卜之官其法度必甚詳密今

皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見其歸而今

推之亦元不可通處學者既不得見當時舊法則亦

且當守此不害矣以私意揣起卦度也舊因非著然

亦是其類若以木蓍行等金錢之類則去著益遠矣

筮短龜長近得其說要無有偏為子雖一畫也便只
有三十二卦永不到是即三十二卦到二畫便只有
十六卦又到三畫便只有八卦又到四畫便只有四
卦又五畫便只有二卦這二卦便可以著意揣度了
不似龜雖嫌拆便无救處余不可容心又曰但如左
傳載或會卜信與信而曰得吉此應法所以不得易
示人以吉而御无此弊故言利貞不言利不貞
言貞吉不言不貞吉言利禦寇不言利為寇

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷首上

四

朱子周易五贊

原象

太一肇判陰降陽升陽一以施陰兩而承惟皇昊義仰
觀俯察奇偶既陳兩儀斯設既幹乃支一各生兩陰陽
交錯以立四象奇加以奇曰陽之陽奇而加偶陽陰以
章偶而加奇陰內陽外偶復加偶陰與陰會兩一既分
一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇初一曰乾奇
奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離奇偶而偶四震
以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶坎六斯時偶偶而
奇艮居次七偶偶而偶八坤以畢初畫為儀中畫為象
上畫卦成人文斯明因而重之一貞八悔六十四卦由
內達外交易為體往此來彼變易為用時靜時動降帝
而王傳夏歷商有占无文民用弗章文王繫彖周公繫
爻視此八卦二純六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男
異離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建
官立師命曰周易孔聖贊之是為十翼遭秦弗燼及宋

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷首上

四

而明邵傳義畫程演周經象陳數列言盡理得彌億萬

年永著常式問一自八悔先生曰如此夫大有大壯小

是八悔餘致此問內卦為貞外卦為悔何如先生曰

此出於洪範占用二也貞有象是正悔是過意凡悔字

都是過了方悔是悔字是過底意思亦是多貳意思下

三爻便是正卦上三爻便是過多正底便是如此這貞悔

亦似今占下卦主客又曰貞是正底便是悔是過

或動則有悔又曰貞是正之始悔是事之終貞是事之

主悔是事之客貞是在底悔是應入底問卦爻凡

初者多吉上者多凶先生曰時運之窮自是如此內卦

為貞外卦為悔自是正貳意

悔是事過有進不及之意

迷言

欽定四庫全書

昔任上古世賢民淳是非莫別利害不分風氣既開乃

主聖人聰明府知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶教之

卜筮以斷可否作為君師開繫戶牖民用不迷以有常

宇降及中古世變風移淳流質喪民偽日滋穆穆文王

身蒙大難安主樂天惟世之患乃本卦義繫此彖辭爻

及周公六爻是實因事故教丁寧詳密必中必正乃亨

乃吉語子惟孝語臣則忠鈞深闊微如日之中爻暨末

流淫于術數後句成敗黃裳亦誤大哉孔子晚好是書

韋編既絕八索以祛乃作彖象十翼之篇專用義理發

揮經言居者象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫

曰釐匪彥匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一

心至象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數

或肆或拘嗟予小子既微且陋錯仰沒身莫測美究匪

警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍虛

欽定四庫全書

一无為其為用者四十九著信手平分置右於几取右

一著掛左小指乃以右手操左之策四四之餘歸之于

初初初左手无名指問右策左標將指是安再初之奇

通掛之筭不五則九是謂一變置此卦初再用存策分

掛標歸復準前式三亦如之奇皆四八三變既備數斯

可察數之可察其辨伊何四五為少八九為多三少為

九是曰老陽三多為六老陰是當一少兩多少陽之七

執八少陰少兩多一既得初爻復合前着四十有九如

稽類

前之為三變一爻通十八變六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守象辭是當變視其文兩兼首尾變及三爻占兩卦體或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而它新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六泰惛匪人姤喜來復老陰老陽所以變者无它到極處了无去處只得變九十六去更不得了只得變回來做八六下來便是五主數了也去不得所以即去做七七八九六雖是迭之之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭

欽定四庫全書

周易卷之八

卷之八

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專象以情言象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明電日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝小人是為常可類求變非例測非常易變謹此為則

警學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨于卦于爻如筮斯得假彼象辭為我儀則字從其訓句逆其情事因其理意適其平曰否曰臧如目斯見曰止曰行如足斯踐母寬以略母密以窮母固而可母必而通平易從容自來而裏及其貫之萬事一理理定既實事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用執古御今由靜制動繫靜精微是之謂易體之在我動有常吉在昔程

欽定四庫全書

周易卷之八

卷之八

氏繼周紹孔與指宏綱呈陳極其惟斯未啓以俟後人小子狂簡敢述而申之有義其臨其致也或問理定既實至由靜制動曰聖人作易只是說一箇理都未曾有許多事卻得它甚廣事來漢所謂事者尚虛義謂事之方來而虛而未定者論其理則无自定固已實矣用應始有體理之用實故有體理之无謂理之體無萬事萬物之初无形理之可見故无下面云指方實理以得事物之存此理之體以應无窮之用此古便是易書裏面文字字語御今便是全日之事以靜制動理便是靜底事便是動底且如即鹿无虞人必陷於林中若不舍而往是取吝之道這道理若人做事如求官爵者求之不已便是取吝之道求財利者求之不已亦是取吝之道又如得龍勿用其理謂當此時只當靜晦不當用若占得此爻凡事便未

可做所謂君子動則觀變而玩其占若是无事之時觀其象而玩其辭亦當知其理如此亦非見前策說易正用之一事說其之說所以異於前章者正謂其理人人皆用之不同召臣上下大事小事皆可前章止綏不把做占說了故此易竟无用途飽齋曰理定既實以下齊深指於變易者而言理即體之事即用也理之為體變甚實而所談者无形事之為用雖本虛而因應乃有精實存體所以玩理待虛應用所以制事當潛而潛當然而見管理之自然而不可易者非實乎然哉其所謂當然者則无形之可見非本无乎未有替見之事然處行處然卷三過安門而不入則有迷之可觀非始有乎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷上

周易傳義附錄卷首上

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷首下

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳璠謹勅

總校官進士臣朱 鈐

校對官御史臣胡士震

錄錄監生臣劉文祖

欽定四庫全書

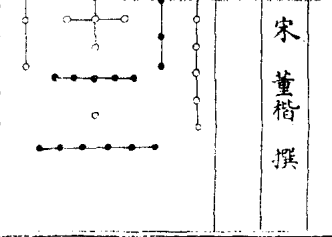
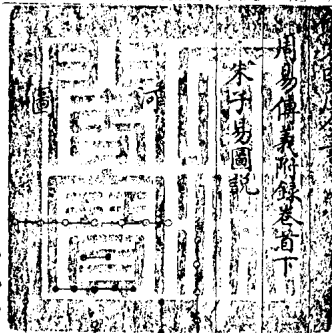
周易傳義附錄卷首下

宋子易圖說

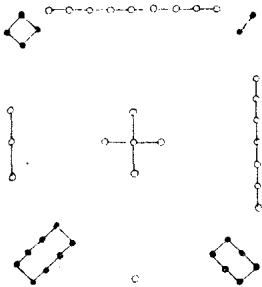
宋 董楷 撰

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷首下

洛 書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闢朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始

兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

啟蒙孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏闢子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前

欽定四庫全書

易傳卷下

三

一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎歷法合定剛柔二中以定律歷二終方者土也畫州井以紀間餘是所謂歷紀也州有九井九百餘是地之法其放於此乎所謂畫州井地也蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易禹其叙之而作範也問歷紀之數註中二始二終之說口註中三句本唐歷志一行之說二始者一二也一身故為明二偶故為柔二中者五六也五者十日六者十二辰也二終者十與九也間餘之法以十九歲為一章故其言如此然一章之數似亦

欽定四庫全書

易傳卷下

三

附會當時始借其說以明十數之為河圖前又曰二始者一為陽始二為陰始二中者五六二終者九十五便是十十所起六便是十二律所生四者是也圖者河圖之數言九都四角成其形便圖或問河圖無四隅之位截然四正而方而謂之圖何也曰河圖既無四隅則比之洛書為圓亦

蔡西山曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹闢子明邵康節皆以為十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇

而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也唯劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與先儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有今古先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復它理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆為六十者无不若合符契也

凡易數三十六對二十
四三十二對四十八等

六十也以此知天地之數以六十為節下至運氣參同大一之屬雖不足道然亦无不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大乎著龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理无二而已耳○世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書正是反而置之予於啓蒙辨之詳矣近讀大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏註云法龜文也得此一證則漢人固以此九數者為洛書矣又曰夫以河圖洛書為不足信自歐公以來已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而无乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也至如河圖

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中之一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇偶生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非汎然氣象之所得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇偶可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也○河圖洛書竊以大傳之文詳之河圖洛書蓋皆聖人所取以為八卦者而九疇亦并出焉今以其象觀之則虛其中者所以為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

易也實其中者所以為洪範也其所以為易者已見於前段矣所以為洪範則河圖九疇之象洛書五行之數有不可誣者恐不得以其出於緯書而略之也啓蒙或曰河圖洛書之法位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圓三陰之象方方者徑一而圓四圓三者以一為一故參其一陽而為三圓四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點

天一之象也其上一點地二之象也其左一點
天三之象也其右一點地四之象也其中一點
天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以
為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一
之象也其左一點亦天三之象也其中一點亦
天五之象也其右一點則天七之象也其上一
點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋
陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

八

成數雖陽固亦生之陰者如曰中央之五固為
子言天之陰居者居之陰五數之象矣然則其為數也奈何曰以數言之
則通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數
矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外
而六七八九十者又各因五而得數以附于其
生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本
方之外而二四六八者又各因其類以附于奇
數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而

則者為臣亦各有條而不紊也曰其多寡之不同
何也曰河圖主全故極於十而奇偶之位均論其
積實然後見其偏贏而奇乏也洛書主變故極於
九而位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也
然後陰陽之數均於二十而无偏爾曰其序之不同
何也曰河圖以生出之次言之則始下次次左次右以
復于中而又始于下也以運行之次言之則始東
次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其

欽定四庫全書

周易傳義附錄

九

生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其
成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書
之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數
則首西南次東南次西北次東北也合而言之則
首北次西南次東南次中次西北次西次東
北而究于南也其運行則水克火火克金金克木
木克土土克水一周而上復克水也是亦各有說矣曰
其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既

欽定四庫全書

周易傳義

卷下

附於生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正
也其凡者生數一三五之積也故自北而東自
東而西以成于四之外其六者生數二四之積
也故自南而西自西而北以成于一之外七則
九之自西而南者也八則六之自北而東者也
此又陰陽老少互藏其宅之變也老陽之位一
老陰之位四
少陽之位二
少陰之位三
今河圖以老陽之九居乎四之外而老陰之六
居乎一之外是若陰老陽五藏其宅也少陰
之位二少陽之位三而河圖以少陰之八居乎
三之外少陽之七居乎二之外是少陰少陽
互藏其宅也又曰一六共宗一為老陽之位六
為老陰之位四九為友四為老陰之位九為老
陽之位此圖二老之合然陽居陰位陰居陽位
亦二老互藏其宅也二七為朋二為少陰之位
七為少陽之位三八同道三為少陽之位八為
少陰之位此則二少之合然亦陽居陰位陰居
陽位亦二少
互藏其宅也
洛書之縱橫十五而七八九六迭
為消長虛五分十而一含九二含八三含七四
含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化
無窮之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈
何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河

欽定四庫全書

周易傳義

上

圖之虛五與十者大極也奇數二十偶數二十
者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也
析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為
兌震巽艮者八卦也以四象觀之太陽之位居
兌震巽艮者八卦也
兌得其位故乾為九而兌為一少陰之位居二
而數則八離得其數而震得其位故離為八而
震為二少陽之位居三而數則七坎得其數而
巽得其位故坎為七而巽為三少陰之位居四
而數則六坤得其數而艮得其位故坤為六而
艮為四今析六七八九之合以為乾坤離坎而
在四正之位依一二三四之次以洛書之實其
為震兌巽艮而補四隅之空也
一為五行其二為五事其三為八政其四為五
紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八
為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣曰洛
書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則
亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五
而互為七八九六則亦四象也四方之正以為
乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦
也河圖之一六為水二七為火三八為木四九

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十二

為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書圖可以為易而河圖亦可以為範矣又豈知圖之不為書書之不為圖也邪曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初无所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追攷於圖爾且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直无所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉○河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

七對四與六對亦與河圖不異○河圖七八連於左九六連於右皆為十五生數一三五連於左為九二四連於右為六九六之合亦為十五五與十相守於中亦為十五洛書縱橫數之皆十五五為七八九六○問河圖自五之外便成六七八九十曰皆從五過則一對五而成六二對五而成七三對五而成八四對五而成九到末梢五又撞着箇五五便成十○天地生數到五便住那一二三四過着那五便成六七八九五卻自對五成十所謂一與六共宗二與七為朋者蓋是那一在五下便有那六底數二在五邊便有那七底數三四皆然○古人做易其巧不可言太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六初亦不知其數如何恁地元來只是十數太陽居一除了本身便是九箇少陰居二除了本身便是八箇少陽居三除了本身便是七箇太

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十四

陰居四除了本身便是六箇這處都不曾有人見得○問先生說老陽少陰少陽老陰除了本身一二三四便是九八七六之數今觀啓蒙陽進陰退之說也是如此曰它進退亦是如此不是人去強教它進退但是以十言之則如前說大故分曉若以十五言之則九便對六七便對八曉得時這物事也好則劇○董銖問河圖之數不過一奇一偶相錯而已故太陽之位即太陽之數太陽之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三四已合六七八九以五乘之故也蓋數不過五也洛書之數因一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已合太陽之數少陰占第二位已合少陰之數少陽占第三位已合少陽之數太陽

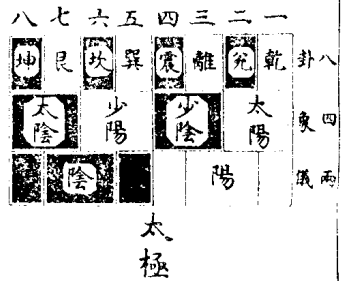
欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

占第四位已合太陰之數雖其陰陽各自為數然五數居中太陽得五而成六少陰得五而成七少陽得五而成八太陰得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為生成之數者亦无以異也啓蒙言其數與位皆三同而二異三同謂一三五二異謂河圖之二在洛書則為九河圖之四在洛書則為七也蓋一三五陽也二四陰也陽不可易而陰可易陽全陰半陰常從陽也然七九特成數之陽所以成二四生數之陰則雖陽而實陰雖易而實未嘗易也先生曰所論甚當河圖相錯之說尤佳○問看河圖上此數按定了曰天地只是不會說倩它聖人出來說若天地自會說話想更說得好在如河圖洛書便是天地畫出底○謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉得動

伏羲
八卦
次序

欽定四庫全書

周易卷之四

十六

右擊辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生

八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳

曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮

七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也

後六十四卦次序故此

問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八

卦答云此太極卻是為畫卦說當未畫卦前太

極只是一箇渾淪底道理裏面包含陰陽剛宗

欽定四庫全書

周易卷之四

十七

奇偶无所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於
一奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫
上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇
此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中
之陰是謂四象所謂八卦者一象上有兩卦每
象各添一奇一偶便是八卦嘗聞朋友說一為
儀二為象三為卦四象如春夏秋冬金木水火
東西南北无不可推矣。黑白之位本非古法

但今欲易曉且為此以寓之耳後六十四卦次
序故此

伏羲

八卦

南乾一

太極

坤北

方位

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

右說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

啓蒙邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰以

始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既

成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上

下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月

之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度

盈縮莫不由乎此矣此條是說圖圖處與坤接是震始交陰而一陽生也

又曰此一節明伏羲八卦

也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往

者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆

未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成

矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫觀

之有乾一而後有兌二有離三而後有震四有坎五有艮六有坤七有

八亦以次而生焉此易之所以成也而圖圖之

左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至

於乾之末為夏至焉皆進而得其已生之卦則

自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方

自震之初為夏至坎艮之中為秋分以至子坤

之末而冬至焉皆進而得其未生之卦猶自

今日而追數來日也故曰知來者逆然本易之

序而已故曰○所問先天圖曲折細詳圖意若

易逆數也○自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云

易逆數也得自生之卦若如圓圖則須如北方

見陰陽消長次第震一陽艮二陽乾三陽離四陽坎一陰坤二陰

自稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至

為順蓋與前逆數者相反得自生之卦自夏至冬至

至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天

文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二十

勢爾自北而東為左自南而西為右○易逆數也以康節說方

可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只一

半逆不知如何○蔡西山曰其法自子中至午

中為陽初四文皆陽中前二文皆陰後二文皆

陽上一文為陰二文為陽三文為陰四文為陽

自午中至子中為陰初四文皆陰中前二文為

陽後二文為陰上一文為陽二文為陰三文為

陽四文為陰在陽中上二文則先陰而後陽陽

生於陰也在陰中上二文則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息為數也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

+

[illegible]

ト、至

序

始 泰 鼎 巽 升 益 困 泰 否 旅 小畜 震 艮 否 萃 晉 觀 比 剝
 坤 艮 坎 坤 巽 陽 陰

又卷

右前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦竊謂此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先

欽定四庫全書

周易圖義附錄

卷四

生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有輪軸之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之太極者虛中之象也兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合九洛書之一合九二合八三合七四

欽定四庫全書

周易圖義附錄

卷五

合六也八卦者河圖四實四虛之數洛書四正四隅之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者一為陽而一為陰陽數一而陰數二也四象者陽之上生一陽則為二而謂之太陽生一陰則為二而謂之少陽生一陰則為三而謂之太陰也四象既立則太陽居一而合九少陰居二而合八少陽居三而合七太陰居四而合六此六七八九之數所由定也八卦者太陽之上生一陽則為三而名乾生一陰則為三而名兌少陰之上生一陽則為三而名離生一陰則為三而名震少陽之上生一陽則為三而名巽生一陰則為三而名坎太陰之上生一陽則為三而名艮生一陰則為三而名坤康節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也至於八卦之上又各生一陰一陽

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷之五

則為四畫者十有六經雖无文而康節所謂八
分為十六者此也四畫之上又各生一陰一陽
則為五畫者三十有二經雖无文而康節所謂
十六分為三十二者此也五畫之上又各生一
陰一陽則為六畫之卦六十有四而八卦相重
又各得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八之次其在圖可見矣○天地之間莫非太極陰
陽之妙聖人仰觀俯察遠求近取固有超然而
默契於心矣故自兩儀未分渾然太極而兩儀
四象六十四卦之理已燦然於其中太極分而
兩儀則太極固太極兩儀固兩儀也兩儀分而
四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自
是而推四而八而十六而三十二而六十四
而六十四以至於有百千萬億之无穷雖見
於模畫若有先後而出於人為然其已定之形
已成之勢固已具於渾然之中而不容毫髮思

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷之五

慮作為於其間也○要見得聖人作易根原直
截分明不如此看卷首橫圖自始初止有兩畫
時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡
既有次第而位置分明不費辭說於此看得方
見六十四卦全是天理自然換排出來聖人只
是見得分明便只依本畫出元不曾用一毫智
力添助○重卦之由不但伊川先生之說如此
蓋大傳亦云八卦成列因而重之矣但八卦所
以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至
於此畫成之後方見其三才之象非聖人因見
三才遂以已意思惟而連畫三文以象之也因
而重之亦是因八卦之已成各就上面節次生
出若旋生逐文則更加三變方成六十四卦若
併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲
速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第
畫成之後然後見其可以盡天下之變不是聖

人見下三文不足以盡天下之變然後別生計較
又并畫上三文以盡之也此等皆是作易妙處
方其畫時雖是聖人亦不自知裏面有許多巧
妙奇特直是要人細心體認不可草草立說也
○或疑四文五文者无所主名一畫為儀二畫
為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋次各加
陰陽一畫則積至三重再成八卦者八方有六
十四卦之名若徑以八卦偏加乎一卦之上則
亦如其位而得名焉方其四畫之時未成外卦
故不得而名之耳又曰第四畫者以八卦為太
極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也
第六畫者八卦之八卦也○諸儒談易謾紛紛
只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是
逞空言須知一本能雙輪始信千兒與萬孫喫
緊包羲為人意悠悠千古何誰論

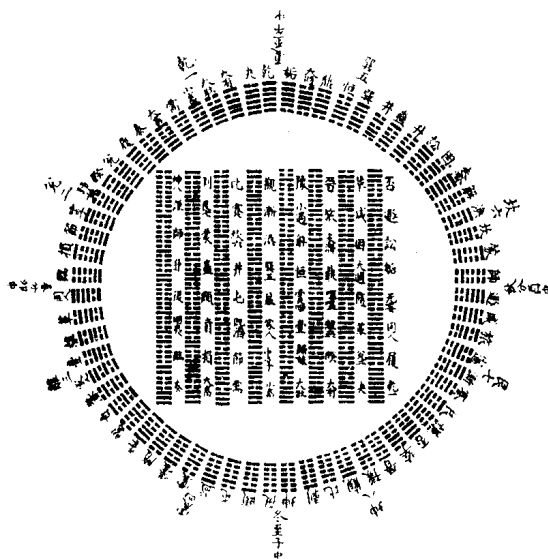
欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

四卦方位

伏羲六十

右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才
 之挺之得之穆脩伯長伯長得之華山希夷先生陳搏
 圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡
 子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生
 於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於
 西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對
 待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天
 方者靜而為地者也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

邵子曰太極既分兩儀立矣

此下四節通論伏羲六十四卦圖

此一節以第一爻而言左一奇為陽右一偶為陰
 所謂兩儀者也今此一奇為左三十二卦之初
 爻一偶為右三十二卦之初爻乃以累變陽上
 爻分派未即有此六十四段也後致此
 交於陰陰下交於陽而四象生矣此一節以第
 二爻而言也陽下之半上交於陰上之半則生陰
 中第二爻之一奇一偶而為少陽太陽陰陽上
 之半下交於陽下之半則生陽中第二爻之一
 奇一偶而為太陽少陰矣所謂兩儀生四象者
 也太陽一奇今分為左十六卦之第二爻少
 陰一偶今分為右十六卦之第二爻少陽太
 陰其分彼此而初爻陽交於陰陰交於陽而生
 之二亦分為四矣

天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象

此一節以第二爻生第三爻言也陽謂太陽陰
 謂太陰剛謂少陽柔謂少陰太陽之下半交於
 大陰之上半則生太陰中第三爻之一奇一偶
 而為艮為坤矣太陰之上半交於太陽之下半
 則生太陽中第三爻之一奇一偶而為乾為兌
 矣少陽之上半交於少陰之下半則生少陰中
 第三爻之一奇一偶而為離為震矣少陰之下
 半交於少陽之上半則生少陽中第三爻之一
 奇一偶而為坎為巽矣此所謂四象生八卦也
 乾一奇今分為八卦之第三爻坤一偶今分為
 八卦之第三爻餘皆效此而初二爻之四今
 又分而為八矣乾兌艮坤生於二爻故為天之
 四象離震巽坎生於三爻故為地之四象八卦
 相錯而後萬物生焉

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

一卦之上各加八卦以相間則六十四卦成
 矣然第三爻之相交則生第四爻之一奇一偶
 於是一奇一偶各為四卦之第四爻而下三爻
 亦分為十六矣第四爻又相交則生第五爻之
 一奇一偶於是一奇一偶各為三十二卦之第五爻
 而下四爻亦分為六十四矣第五爻又相交
 則生第六爻之一奇一偶則一奇一偶各為一
 卦之第六爻而下五爻亦分為六十四矣蓋
 八卦相乘為六十四而自三畫以上三加一倍
 以至六畫則三畫者亦加一倍而卦體橫分亦
 為六十四矣二數殊塗不約而會如是故一分
 合符節不差毫釐正是易之妙處
 為二二分為四四分為八八分為十六十六分
 為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以分
之坤以翕之震以長之巽以消之長則分則
消消則翕也乾坤定位也震巽一交也兌離坎
艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽
尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也○蔡氏
曰邵子經世衍易圖一動一靜之間者易所謂
太極也動靜者易所謂兩儀也陰陽剛柔者易
所謂四象也太陽太陰少陽少陰少剛少柔太

剛太柔者易所謂八卦也又曰動者為天天有

陰陽陽者動之始陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有

太陽太陰少陽少陰太陽為日乾太陰為月兌

少陽為星離少陰為辰震是為天之四象靜者

為地地有柔剛柔者靜之始剛者靜之極剛柔之中又有剛柔

故有太剛太柔少剛少柔太柔為水坤太剛為

火艮少柔為土坎少剛為石巽是為地之四象

按邵子以乾兌離震分太陽太陰少陽少陰為天之四象以巽坎艮坤分少剛少柔太剛太柔

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

為地之四象蔡氏之說是也朱子以乾兌艮坤
分陰陽為天之四象以離震巽坎分剛柔為地
之四象又別是一說○邵子曰无極之前陰含
陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰
之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是
以陽起於復而陰起於姤也邵子曰圖上說循
是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復又曰乾四
十八而四分之一分為陰所尅也坤四十八而
四分之一分為所尅之陽也故乾得三十六而

坤得十二也元離以下更思之元離二十八陽

十八陰二十陽又曰陽在陰中陽逆行陰在

陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此

真至之理按圖可見之矣圖左屬陽右屬陰乾

三陽為陽在陽中順行自乾一陽離元二陰坤

三陰為陰在陰中順行坤无陽艮坎一陽巽二

陽為陽在陰中逆行乾无陰兌離又曰復至乾

凡百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離陰

陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰

陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當寅坎當申而數常踰之者陰

坤為子半可見矣 蔡氏曰此一節論陰陽往來皆以制坎以坎離言離中當卯坎中當酉然

離之生已起於寅震中坎之生已起於申其申中故謂離當寅坎當申也 坤當子半乾當午半即

離卯坎酉之謂也

易訓變易又訓交易是博易之義觀先天圖便

可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊

本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫本皆是

自西邊來西邊陽畫都是自東邊來始在西是

東邊五畫陽過來復在東是西邊五畫陰過來

互相博易而成易之變雖多般然此是第一變

又曰陽中有陰陰中有陽兩邊交易各各相對

其實非此往彼來只是其象如此然聖人當初

亦不恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇

便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就

一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自

欽定四庫全書

易傳卷下

三十四

欽定四庫全書

易傳卷下

三十五

一為二二為四四為八八為十六十六為三十

二三十二為六十四既成便如此齊整皆是天

地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來○

問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然

否曰也不見得如何但直圖據見在底畫較自

然圓圖便是就這中間約做兩截恁地轉來底

是奇恁地轉去底是偶有些造作不甚依它

元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇陰

陽便知得一生二二又生四四又生八恁地推

去做成這物事不覺成來卻如此齊整○答葉

永卿曰先天之說昨已報商伯矣此須先將六

十四卦作一橫圖則震巽復姤正在中間先自

震復卻行以至於乾乃自巽姤而順行以至於

坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦

皆有次第此作圖之大指也又左方百九十二

爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望

欽定四庫全書

周易傳其附錄

三六

交相博易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣試用此意推之當自見得也○先天乃伏羲本圖非康節所自作雖无言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者○問邵子曰圖雖无文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去又曰以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲士

欽定四庫全書

周易傳其附錄

三七

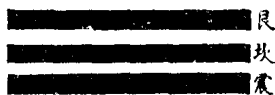
坤納乙癸離納己坎納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盡為六十四康節即天地定位否泰反類詩且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否兌乾是兌次坤是艮便對兌否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有戊恆損益既濟未濟所以又於此八卦見義蓋為是自兩角尖射上與乾坤相對不知怎生想地巧○愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層看其第一層乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圖二十八卦橫直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮咸損四卦所謂山澤通氣損咸見義也然以周圖二十卦橫直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圖十二卦橫直觀之亦皆離三坎六之卦此見以見水火不相射之象也其最裏一層為震巽恒益四卦所謂風雷相薄恒益起意其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見先天法象自然之妙

問邵子曰先天學星法也圖皆從中起萬化萬

在下曰是熹挑出

事生于心何也曰其中白處便是太極三十二
 陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是
 四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆
 從這裏流出是心法皆從中起也○問先天圖
 與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極它
 圖說從中起今不合方圖在中間塞卻待取出
 故外它兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有
 對從中出者无對○問先天圖如何移出方圖

文王八卦

乾父

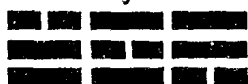

震長男 得乾初爻
 坎中男 得乾二爻
 艮少男 得乾三爻

卦次序

坤母

巽長女 得坤初爻
 離中女 得坤中爻
 兌少女 得坤上爻

右見說卦

啓蒙今按坤求於乾得其初九而為震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以為兌故曰三索而得女凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也

欽定四庫全書

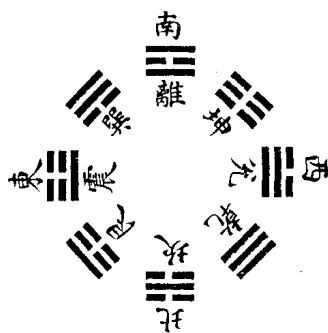
周易傳義附錄

四十

文王

八卦

方位

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十一

右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之地後天之學也

啓蒙邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

南坤北而交則乾北坤南而為泰矣且離東坎西而交則離西坎東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退于西北坤退于西南也坎離之變者東自北上而西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也兼同事者發生於東方其代母者長養於東南也又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶離也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

西山曰邵子易者一陰一陽之謂此一節論陰陽以易位為交陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故為始交坎陽在中離陰在中故為交之極春陽之始故震居之秋陰之始故兌居之夏陽極陰生故離居之冬陰極陽生故坎居之艮一陽二陰巽為陽主用西方為陰不用故乾坤居西而艮巽居東隅也乾艮為陽坤巽為陰止為地之陽南為地之陰故乾艮居北隅而巽坤居南隅也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也

嘗攷此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

者進之中也離南者退之中也艮北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南者父母既老而退居不用之地也艮兌艮親而父尊故坤猶年用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之從而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故與稍問用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者皆用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏

答袁機仲曰來論謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之象辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與象辭相為表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與它說十二卦之類各不相通耳○問文王八卦之位如何先生曰康節說

伏羲八卦乾位本在南坤位本在北丈王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟不能使人曉然然且當闕之不必強通也

據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變其焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四

者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今新書原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當攷伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求文王之

經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也○蓋自初未有畫時說到六畫滿虛者

邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今如所引繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○蔡西山曰伏羲八卦是數之自然文王八卦乃是見之於用

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四

或謂先天乃模寫天地所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然天地參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然顧有明體致用之不同二者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首艮以萬物成終成始恐古亦有此矣

稽謹按易圖諸說其詳已見於先生所著啓蒙

一書學者所當潛心更不附錄于此

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷首下

四十六

卦變圖

象傳式以卦變為說今作此圖以明之
蓋易中之一義非重卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來
五陰五陽
卦同圖異

剝䷖ 比䷇ 豫䷏ 謙䷎ 師䷆ 復䷗

夬䷪ 大有䷍ 小畜䷈ 履䷉ 同人䷌ 姤䷫

凡二陰二陽之卦各有五皆自臨遯而來
四陰四陽
卦同圖異

異圖

頤䷚ 屯䷂ 震䷲ 明夷䷣ 臨䷒

蒙䷃ 坎䷜ 解䷧ 升䷭

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷首下

四十七

艮䷳ 蹇䷦ 小過䷽

晉䷢ 萃䷬

觀䷓

大過䷛ 鼎䷱ 巽䷸ 訟䷅ 遯䷠

革䷰ 離䷄ 家人䷤ 无妄䷘

兌䷹ 睽䷥ 中孚䷼

需䷄ 大畜䷙

大壯䷡

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷧ 損 ䷻ 節 ䷻ 歸妹 ䷵ 泰

䷧ 賁 ䷶ 既濟 ䷾ 豐

䷧ 噬嗑 ䷔ 隨

䷩ 益

䷩ 蠱 ䷑ 井 ䷯ 恒

䷧ 未濟 ䷿ 困

䷺ 渙

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷首下

四六

䷶ 旅 ䷥ 咸

䷴ 漸

䷋ 否

䷞ 咸 ䷞ 旅 ䷞ 漸 ䷋ 否

䷮ 困 ䷿ 未濟 ䷿ 渙

䷯ 井 ䷯ 蠱

䷟ 恒

䷐ 隨 ䷐ 噬嗑 ䷔ 益

䷾ 既濟 ䷾ 賁

䷶ 豐

䷻ 節 ䷻ 損

䷵ 歸妹

䷊ 泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來
二陰

國已
見前

䷡ 大畜 ䷙ 需 ䷄ 大壯

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷首下

四九

䷔ 睽 ䷥ 兌

䷥ 中孚

䷥ 離 ䷥ 革

䷤ 家人

䷥ 无妄

䷱ 鼎 ䷱ 大過

䷥ 巽

䷥ 訟

遯

萃 ䷬ 晉 ䷢ 觀 ䷓

蹇 ䷦ 艮 ䷳

小過 ䷽

坎 ䷜ 蒙 ䷃

解 ䷧

升 ䷭

屯 ䷂ 頤 ䷚

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷廿下

李

震 ䷲

明夷 ䷣

臨 ䷒

凡五陰五陽之卦各六皆自大剝而來 一陰一陽 同已見前

大有 ䷍ 夬 ䷪

小畜 ䷈

履 ䷉

同人 ䷌

姤 ䷫

比 ䷇ 剝 ䷖

豫 ䷏

謙 ䷎

師 ䷆

復 ䷗

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖畫

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷廿下

五十二

最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

問近略考卦變以象辭考之說卦變者凡九卦蓋言成卦之由凡象辭不取成卦之由則不言所變之文程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱貞咸恒漸渙是也一體變者

兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳負卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

二而四四而八而八卦成八而有十六十六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者亦是看卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為它卦耶若論先天一卦亦无既畫之後乾一兌二離三

震四至坤居末又要有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是後天之易耳以此見得康節先天後天之說最為有功○太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼卦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

而後方有此卦也古註說負卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦无能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生无所不可要在看得活絡无所拘泥則无不通耳○伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於內諸處皆牽彊說了王輔嗣卦變又變得不自

然某之說卻覺得有自然氣象只是換了一爻
非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此
象○漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多
不通處某更推盡去方通如无妄剛自外來而
為主於內只是初剛自訟二移下來晉柔進而
上行只是五柔自觀四換上去此等類按漢上
卦變則通不得○卦有兩樣生有從兩儀四象
加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成
卦不過換兩爻這般變卦伊川破之及到那剛
來而得中卻推不行大率在就理義上看不過
如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其
餘多在占處用也貞變節之象這須无緊要然
後而有數處彖辭不如此看无來處解不得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十四

周易傳義附錄卷首下

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷一

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳瞻榮履勘

總校官進士臣朱銘

校對官中書臣范鑒

騰錄監生臣張若相

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷一

宋董楷撰

經

本義周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交
易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故
繫之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏
羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇
凡十二篇

欽定四庫全書

周易傳義附錄

朱氏附錄易有兩義一是變易便是流行底一
是交易便是對待底○問交易變易之義如何
曰交易是陽交於陰陰交於陽是圖卦上底如
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八
卦相錯者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變
為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜
寒暑屈伸往來者是也

乾下
乾上 乾元亨利貞

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二

傳上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用用字謂之一元謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之

遂貞者萬物之成唯乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

程氏附錄讀易須先識卦體如乾有元亨利貞四德闕卻一箇便不是乾須要認得

本義六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本注乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利

貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂泰辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

朱氏附錄問以乾字為伏羲之文元亨利貞為文王之文固是不知履虎尾同人于野亨之類

又如何曰此恐是少了字或是就上字立辭皆不可考有羅田宰吳仁傑云恐都剩了字如乾坤之類皆剩了問若乾坤則猶可言屯蒙之類若無卦名不知其為何卦曰他說卦畫便是名了恐只是欠了字底是○元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般是大亨而利於正耳至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各是發明一理耳今學者且當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不相妨不可遽以己意橫作主張又曰人只見夫子於乾坤文言解作四德他卦只云大亨以正便須要於乾坤四德說教大於他卦畢竟本皆占辭也○正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正字也有固字意思但不分明終是欠闕○貞固是固得恰好如尾生之信是不貞之固須固得好

方是貞○問程子傳聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦據此說卻是聖人始畫八卦每卦便是三畫聖人因而重之為六畫似與邵子一生兩兩生四四生八八生十六十六生三十二三十二生六十四為六畫不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說誠異蓋康即此意不曾說與程子程子亦不及問之故一向只隨他所見去但他說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦此處更晚他不得○重卦之由不但伊川先生之說如此蓋大傳亦云八卦成列因而重之矣但八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其三才之象非聖人因見三才遂以己意思惟而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面節次生出畫

成之後然後見其可以盡天下之變不是聖人見下三爻不足以盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也○問乾者天之性情曰乾健也健體為性健之用是情○乾者天之性情指理而言也謂之性情該體用動靜而言也○大之性情則是箇熱水之性情則是箇寒天之性情則是箇健○性情二者常相參在此情便是性之發非性何以有情健而無息非性情何以能如此○問乾者天之性情曰此只是論其性體之健靜專是性動直是情大抵乾健雖靜時亦專到動時便行之直到坤主順只是翕闢謂如一箇剛健底人雖在此靜坐亦專一而有箇作用底意思只待去作用到得動時直其可知若一柔順人坐時便只恁地靜坐收斂全無箇營為底意思其動也只是闢而已又問如此則乾雖靜時亦有動意否曰然○乾坤是性

情天地是皮殼其實是一箇道理○問天專言則道也曰如云天命之謂性便是說道如云天之蒼蒼便是說形體惟皇上帝降衷于下民是說帝便似以物給付與人便有主宰之意又曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙此是說形體○問天專言之則道也天且弗違是也此語何謂曰程子此語某亦未敢以為然天且弗違此只是上天曰知性則知天此天便是專言之則道者否曰是○問以主宰謂之帝孰為主宰曰自有主宰蓋天是箇至剛至陽之物自然如此運轉不息所以如此必有為之主宰者這樣處要人自見得非言語所能到也因舉莊子孰主張是孰維綱是一段而曰他也見得這道理○問以功用謂之鬼神以妙用謂之神曰鬼神只是往來屈伸功用只是論發見者所謂神也者妙萬物而為言妙處即是神其發見而見於

功用者謂之鬼神至於不測者則謂之神又曰功用言其氣也妙用言其理也又曰功用是有迹底妙用是無迹底又曰功用兼精粗而言妙用言精者○伊川好意思固不盡在解經上然就解經上亦自有極好意思如說乾字便云乾健也健而無息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以

性情謂之乾○問乾元亨利貞注云見陽之性健而成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也竊謂卦辭未見取象之意其成形之大者為天及擬之於天二句恐當於大象言之下文天之象皆不易一句亦然坤卦放此曰纔設此卦時便有此象了故於此豫言之又後面卦辭亦有兼象說者故不得不豫言也

初九潛龍勿用

傳下文為初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時

木義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷

一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此

朱氏附錄潛龍兩字是初九之象勿用兩字即是告占者之辭若卜得初九是潛龍之體只得隱藏不可用孔子作小象文釋其所以為潛龍者以其在下也諸爻皆如此推測自分明○乾

之初九只是陽氣潛藏之象未可發用之占耳若便著箇不易乎世不成乎名隱而未見行而未成底人坐在裏面便死殺了非所謂潔淨精微者若會得卦文本意卻不妨當此時居此位作此人也頃年嘗因人問易應之曰公曾看靈柩課否易之模樣便只是如此也後有人問豈以其不足告而云爾邪此錯認了話頭也○易如一箇鏡相似有甚物來都照得如潛龍只有

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十一

潛龍象自天子至于庶人看甚人都使得孔子說龍德而隱不易乎世不成乎名便是就事上指說說了然會看底孔子說也活不會看底雖文王周公說底也死了又曰須知得他是假託說是包舍說假託謂不惹著事物包舍是說箇影象在裏无所不包○問程易以初二三四四文作舜說何以見得如此曰此是推說又象之意非本指也讀易若通得本指後便儘說去儘

有道理可言問本指曰易本因卜筮而有占占辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未可施用其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也他皆放此此易之本指也蓋潛龍則勿用此便是道理故聖人為彖辭彖辭文言即即推去無限道理此程易所以推說得無窮然非易本義也先通得易本指後道理儘無窮推說不妨若

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十二

便以所推說者去解易則失易之本指矣○伊川說得都犯手勢引舜來做乾卦乾又那裏有箇舜來當初聖人作易又何嘗說乾是舜他只是懸空說在這裏都被人說得來事多失了他潔淨精微之意易只是說箇象是如此何嘗有實事如春秋使句句是實事如言公即位真箇有箇公即位易何嘗如此不過只是因畫以明象因象以推數因這象數便推箇吉凶以示人

而已都无後來許多勞攘說話

九二見龍在田利見大人

見龍之見賢通反小象文言內見龍並同

傳田上也出見於地上其德已著以聖人言之
舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利
見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以
被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而
以同德相應

程氏附錄九二利見大人九五利見大人聖人

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

固有在上者在下者○乾六爻如欲見聖人曾

履處當以舜可見在側陋便是潛陶漁時便是

見升聞時便是乾乾納于大麓時便是躍

本義二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健

中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象為見

龍在田其占為利見大人九二雖未得位而大人

之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但

為利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻

與占者相為賓主自為一例若有見龍之德則為
利見九五在上之大人矣

朱氏附錄六爻不必限定是說人君且云潛龍
勿用若是庶人得之自當不用人君得之也當
退避見龍在田若是衆人得之亦可用事利見大
人如今人所謂宜見貴人之類易不是限定這
物伊川亦自說一爻當一事則三百八十四爻
只當得三百八十四事說得自好如何到他解
卻恁地說

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

傳三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者

也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處

危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之

其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以為教

作易之義也

程氏附錄問陳瑩中嘗愛文中子或問學易子

曰終日乾乾可也此語最盡文王所以聖亦只是箇不已先生曰凡說經義如只管卽卽推上去可知是盡夫終日乾乾未盡得易據此一句只做九三使若謂乾乾是不已不已又是道漸漸推去則自然是盡理不如此

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

欽定四庫全書

周易卷之四

十一

朱氏附錄九三以過剛不中而處危地當終日乾乾夕惕若則雖危无咎矣聖人正意只是如此若旁通之則所謂對越在天等說皆可通○君子終日乾乾矣至夕猶檢點而惕然恐懼蓋凡所以如此者皆所以進德修業耳○問九三不言象何也曰九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不可言龍故特指言乾乾惕若而

欽定四庫全書

周易卷之四

十一

已言有乾乾惕厲之象也○問乾九三終日乾乾是君子進德不懈不敢須臾寧否曰程子云在下之人君德已著此語亦是拘了嘗嘗有人問程子胡安定以九四一爻為太子者程子笑之曰如此三百八十四爻只做得三百八十四件事了此說極是及到程子解易卻又拘了要知此是通上下而言在君有君之用臣有臣之用父有父之用子有子之用以至事物莫不皆然若如程子之說則千百年間只有箇舜禹用得也大抵九三此爻才剛而位危故須著乾乾惕厲方可无咎若九二則以剛居中位易處了○厲无咎是一句他後面有此例如頻復厲无咎是也○厲多是陽爻說○先生說易吉无咎云吉是遂其意无咎是上不至於吉下不至於凶平平恰好子又合道理處○問乾九三伊川云雖言聖人事苟不設戒何以為教竊意因時

而惕雖聖人亦常有此心曰易之為書廣大悉備人皆可得而用初無聖凡之別但當著此爻使用兢兢惕惕

九四或躍在淵无咎

傳淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也程氏附錄問胡先生解九四作太子恐不是卦義先生云亦不妨只看如何用當儲貳則做儲

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十六

貳使九四近君便作儲貳亦不害但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件事便休也

本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

朱氏附錄或躍在淵淵是通處雖下於田田卻是箇平地淵則通上下一躍即飛上天又曰淵與天不爭多淵是那空虛无實底之物躍是那不着地了兩脚跳上去底意思

九五飛龍在天利見大人

傳進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十七

本義剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上的大人耳若有其位則為利見九二在下之大人也

朱氏附錄文言分明言同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹分明是以聖人為龍以作言飛以萬物睹解利見大人只是言天下利見夫大德之君也今人

欽定四庫全書

易經

卷一

卻別做一說恐非聖人本意○問程易於九二
利見大人爻云利見大德之君矣又言君亦利
見大德之臣以成其功天下亦利見大德之人
以被其澤於九五利見大人爻云利見在下大
德之人矣又言天下固利見大德之君兩爻互
言如此不審的何所指曰此當以所占之人之
德觀之若己是有九二之德占得此九二爻則
為利見九五大德之君若常人無九二之德者
占得之則為只利見此九二之大人耳已為九
五之君而有九五之德占得此九五爻則為利
見九二大德之人若九二之人占得之則為利
見此九五大德之人各隨所占之人以爻與占
者相為主賓也太祖一日問王昭素曰九五飛
龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰
何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利
見大人是利見陛下也此說得最好如此所以

欽定四庫全書

易經

卷一

三百八十四爻而天下萬事无不可該无周
遍此易之用所以不窮也又曰占者當不得見
龍飛龍則占者為客利去見那大大人即九
五九二之德見龍飛龍是也若潛龍君子則占
者自當之矣
上九亢龍有悔亢告
傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣
上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知
進退存亡而无過則不至於悔也
本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能下
之意也陽極於上動必有悔故其象占如此
朱氏附錄亢龍有悔若占得此爻必須以充滿
為戒如這般處最是易之大義易之為書大抵
於盈滿處致戒蓋陽氣正長必有消退之漸自
是理勢如此又云當極盛之時便須慮其亢如
當免之時須交付與舜若不尋得箇舜便交付

與他則免之後天下事未可知

用九見羣龍无首吉

傳用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也

程氏附錄荆公言用九只在上九一爻非也六

爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健

欽定四庫全書

周易卷九

五

處天德不可為首言乾以至剛健又安可更為

物先為物先則有禍所謂不敢為天下先乾順

時而動不過處便是不為首六爻皆同

本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋

諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居

首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六

爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之

道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也

春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東止喪朋之意

朱氏附錄問乾坤獨言用九用六何也曰此二

卦純陽純陰而居諸卦之首故於此發此一例

凡占法皆用變爻占故凡占得陽爻者皆用九

而不用七占得陰爻者皆用六而不用八蓋七

為少陽九為老陽六為老陰八為少陰老變而

少不變凡占用九用六者用其變爻占也過乾

欽定四庫全書

周易卷九

五

而六爻皆變則為陰過坤而六爻皆變則為陽

○用九用六此歐公舊說也而愚又嘗因其說

而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六

爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必

更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣

龍无首即坤之牝馬先迷也利永貞即乾之不

言所利也○歐陽子曰乾坤之用九用六何謂

也曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有无九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤言之則餘可知耳○用九不用七且如得純乾卦皆七數這卻是不變底他未當得九未在這裏面所以只占上面彖辭用九蓋是變底○七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭○羣龍无首這便是利北馬者為不利壯而卻利北如西南得朋東北喪朋皆是无頭底○卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾身卻只是龍只一似无頭底龍相似○問見羣龍无首吉伊川之意似云用剛陽以為天下先則凶无首則吉曰凡說文字須有情理方是用九當如歐陽公說方有情理某解易所以不敢同伊川便是有這般處有來當

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須如此若說為天下先便只是人主方用得以下更使不得恐不如此又曰如歐說蓋為卜筮言所以須著有用九用六若如伊川說便無此也得

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

致反卦
內皆同

傳卦下之一元辭為彖夫子從而釋之道謂之彖

彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物一更有萬字物資始於天也雲行雨施品物流形言亨

也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦為命物所受為性保合太和乃利貞保謂常存合謂常和保合太和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合太和也天為萬物之祖王為萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也

程氏附錄雲行雨施是乾之亨處○人能大明乾之終始便知六位時成卻時乘六龍以當天事○維天之命於穆不已忠也乾道變化各正性命起也○或問變與化何別曰變如萬物方變而未化化則更无舊迹自然之謂也莊子言變大於化非也○自古元不曾有人解仁字之義須於道中與他分別出五常若只是兼體卻

只有四也且譬一身仁頭也其他四端手足也至如易雖言元者善之長然亦須通四德以言之

彖傳本義彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此

本義大哉乾元萬物資始乃統天此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天雲行雨施品物流形此釋乾之亨也大明終始六位時成時乘六龍以御天始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以為元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也乾道變化各正性命保合太和乃利貞變者化之漸化者變之成物所受為性天所

欽定四庫全書

周易卷四

賦為命太和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也首出庶物萬國咸寧聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬物各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

朱氏附錄問贊易之贊曰稱述其事如大哉乾元之類是贊○乾者萬物之始對坤而言天地

欽定四庫全書

周易卷四

之道也元者萬物之始對亨利貞而言四時之序也錯綜求之其義乃盡○乾元只是天之性不是兩箇物事如人之精神豈可謂人自是人精神自是精神乎萬物資始與資之深資於事父以事君之資皆訓取字○乾元統天蓋天只是以形體而言乾元即天之所以為天者也猶言性統形爾○問雲行雨施品物流形言元亨矣此未言利貞卻提起終始為說何也曰此終始說元亨所自來○乾四德元最重其次貞亦重以明終始之義非元則无以生非貞則元以終非終則元以為始不始則不能成終如此循環无窮此所謂大明終始也○問程易說大明終始處云大明天道之終始則見卦之六位各以時成不知是說聖人明之邪抑說乾道明之邪曰遺書中有一段明說云人能明天道之終始則見卦爻六位各以時成見楊通此語證之

可見大明者指人能明之也○大明終始傳意

自明白其曰見曰當非人而何天人一理人之

動乃天之運也然以私意而動則人不天矣惟

其潛見飛躍各以其時則是以人當天也然不

言當天而言御天以見遲速進退之在我爾

云雖

在我德心理合一初无二體但主心而言爾○以時成者言各以其

時而成潛見飛躍皆以其時耳然皆四德之流

行也

初九與九二之半即所謂元九二之半與九三即所謂亨九四與九五之半即所謂

利九五之半與上九即所謂貞○大明終始一段說聖人之元

亨六位六龍只與譬喻相似聖人之六位如隱

顯進退行藏潛龍時便當隱去見龍時便當他

出來如孔子為魯司寇時便是他大故顯了到

那獲麟絕筆便是他亢龍時這是在下之聖人

然這卦大槩是說聖人得位底若使聖人在

下亦自有箇元亨利貞如首出庶物不必在上

方如此如孔子出類拔萃便是首出庶物著書

立言澤及後世便是萬國咸寧○乾道變化似

是再說元亨變化字且只大槩恁地說不比繫

辭所說底子細各正性命他那元亨時雖正了

然未成形質到這裏方成如那百穀堅實了方

喚做正性命乾道是統說底四德是說他做出

來底大率天地是那有形了重濁底乾坤是他

性情其實乾道天德互換一般乾道又言深得

些子○乾道變化各正性命是那一草一木各

得其理變化是箇混全底○循環不已者乾道

變化也合而成質者各正性命也譬之樹木其

根本猶大義散而生花結實一向發生去是人

物之萬殊○問變者化之漸化者變之成如昨

日是夏今日立秋為變到那全然天涼沒一些

熱時是化否曰然○問變化二字舊見本義云

變者化之漸化者變之成夜來聽得說此二字

乃謂化是漸化變乃頓變似少不同曰如此等

字自是難說變者化之漸化者變之成固是如此然易中又曰化而裁之謂之變則化又是漸蓋化如正月一日漸漸化至三十日至二月一日則是正月變為二月矣然既變則又化是化長而變短此等字須當通看乃好又曰變是自陰之陽忽然而變故謂之變化自陽之陰漸漸消磨將去故謂之化自陰而陽自是長得猛故謂之變自陽而之陰是漸漸消磨將去○問何

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十

謂各正性命曰各得其性命之正○大哉乾元萬物資始只說是誠之源也至乾道變化各正性命方是性在○大哉乾元是說天道流行各正性命是說人得這道理做那性命處卻不是正說性如天命之謂性孟子道性善便是就人身上說性易之所言卻是說天人相接處○問大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命萬物盈乎兩間生生不窮日往則月來寒往則暑來

風雷之所以鼓動山川之所以流峙皆是蒼蒼在上者實有以主其造化之權如此邪抑只是太極為萬化樞紐萬物自然如此曰此與前只一意○周子謂五殊二實二本則一一實萬分萬一各正小大有定自下推而上去五行只是二氣二氣又只是一理自上推而下來只是此一箇理萬物分之以為體萬物之中又各具一理所謂乾道變化各正性命然總又只是一箇

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十一

理此理處處皆渾淪如一粒粟生為苗苗便生花花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒箇箇完全又將這百粒去種又各成百粒生生只管不已初間只是這一粒分去物物各有理總只是一箇理○各正性命言其稟賦之初保合太和言於既得之後天地萬物莫不皆然不可作兩節說也○各正性命保合太和聖人於乾卦發此兩句最好人之所以為人物之所

以為物都是正箇性命保合得箇和氣性命便是當初合下分付底保合便是有箇皮殼包裹在裏如人以刀破其腹此箇物事便散卻便死○保合太和即是保合此生理也天地氤氲乃天地保合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則无物矣○問保合太和乃利貞曰天之生物莫不各有軀殼如人之有體果實之皮核有箇軀殼保合以全之能保合則真性常存生生不窮如一粒之穀外面有箇殼以裹之方其發一萌芽之始是物之元也及其抽枝長葉則是物之亨得到得生實欲熟未熟之際此便是利及其既實而堅便是貞矣○問首出庶物萬國咸寧恐盡是聖人事伊川分作乾道君道如何曰乾道變化至乃利貞是天首出庶物萬國咸寧是聖人又曰首出庶物須是聰明睿智高出庶物之上

以君天下方得萬國咸寧禮記云聰明睿智足以有臨也須聰明睿智皆過於天下之人方可臨得他○以天道言之為元亨利貞以四時言之為春夏秋冬以人道言之為仁義禮智以氣候言之為溫涼燥濕以方言之為東南西北○元亨繼之者善也陽也利貞成之者性也陰也○元是未通底亨利是收未成底貞是已成底譬如春夏秋冬夏便是陰陽極處其間春秋便是過接處○論乾之四德曰貞取以配冬者以其固也孟子以知斯二者弗去為知之實弗去之說乃貞固之意彼知亦配冬也○貞於五常為智孟子曰知斯二者弗去是也既知又曰弗去有兩義又文言訓正固又於四時為冬冬有始終之義王氏亦云腎有兩龜蛇亦兩所以朔易亦猶貞也又傳曰貞各稱其事○知斯是正意弗去是固意○仁義禮智似一箇包子裏

欽定四庫全書

周易卷之四

三十四

面合下都具了一理渾然非有先後元亨利貞便是如此不是說道有元之時有亨之時○元亨利貞其發見有次序仁義禮智在裏而自有次序到發見時隨感而動卻无次序又曰發時无次第生時有次第○問孟子言仁義禮智義在第二易以義為利卻成在第三曰禮是陽故曰亨謂之仁義禮智猶東西南北所謂元亨利貞猶東南西北一箇是對說一箇是從一邊說○溫底是元熱底是亨涼底是利寒底是貞○乾之四德元譬之則人之首也手足之運動則有亨底意思利則配之胸臟貞則元氣之所藏也又曰以五臟配之尤明白肝屬木木便是元心屬火火便是亨肺屬金金便是利腎屬水水便是貞○元亨利貞仁義禮智金木水火春夏秋冬將這四箇涵泳玩味儘好○元亨利貞譬諸穀可見穀之生萌芽是元苗是亨穰是利成實是貞穀之實又復能生循環无窮○梅

欽定四庫全書

周易卷之四

三十五

藥初生為元開花為亨結子為利成熟為貞物生為元長為亨成而未全為利成熟為貞○元亨利貞只就物上看亦分明所以有此物便有此氣所以有此氣便有此理故易傳只說元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成不說氣只說物者言物則氣與理皆在其中伊川所說四句自動不得只為逐字成字說不盡故某略添字說盡○元亨利貞理也有這四段氣也有這四段理便在氣中兩箇不曾相離○元亨利貞性也生長收藏情也以元生以亨長以利收以貞藏者心也仁義禮智性也惻隱羞惡辭讓是非情也以仁愛以義惡以禮讓以智知者心也性者心之理也情者心之用也心者性情之主也程子曰其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神正謂此也又曰言天之自然者謂之天道言天之付與萬物者謂之天命又曰天地以生物為心亦謂此

也○伊川語錄中說仁者以天地萬物為一體說得太深无捉摸處易傳其手筆只云四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者又曰仁者天下之公善之本也易傳只此兩處說仁說得極平實學者當精看此等處○問四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者曰元是初發生出來生後方會通通後方始向成利者物之遂方是六七分到貞處方是十分成此偏言也然發生中已具後許多道理此專言也惻隱是仁之端羞惡是義之端辭讓是禮之端是非是智之端若無惻隱便都沒下許多到羞惡也是仁發在羞惡上到辭讓也是仁發在辭讓上到是非也是仁發在是非上○大哉乾元萬物資始元者天地生物之端倪也元者主意在亨則生意之長在利則生意之遂在貞則生意之成若言仁便是這意思仁本生意生意乃惻隱之心也苟傷著這生意則惻隱

之心便發若羞惡也是仁去那義上發若辭讓也是仁去那禮上發若是非也是仁去那智上發若不仁之人安得更有義禮智○須是先識得元與仁是甚物事更就自家身上看甚麼是仁甚麼是義禮智既識得這箇便見得這一箇能包得那數箇若有人問自家如何一箇便能得數箇只答云只為是一箇問黃直卿曰公於此處見得分明否曰向來看康節詩見得這意思如謂天根月窟閒來往三十六宮都是春正與程子所謂靜後見萬物皆有春意同且如這箇棹子安頓得恰好時便是仁蓋元乖戾便是生意窮天地亘古今只是一箇生意故曰仁者與物无對以其无往非仁此所以仁包四德也曰如此體仁便不是生底意思棹子安頓得恰好只可言中不可謂之仁元只是初底便是如木之萌如草之芽其在人如惻然有隱初來底意思便

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷之六

是所以程子謂看難雜可以觀仁為是那嫩小底便有仁底意思在問如所謂初來意思便是不知思慮之萌不得其正時如何曰這便是地頭著賊便是那元字上著賊了如合收斂而不能收斂時便是利底地頭著賊了如合貞靜時不能貞靜便是正底地頭著賊了以一身觀之元如頭身便是手足利便是胃腹貞便是元氣所歸宿處所以人頭亦謂之元首穆姜亦曰元者體之長也今若能知得所謂元之元元之身元之利元之貞上面一箇元字便是包那四箇下面元字則是偏言則一事者恁地說則大煞分明了須要知得所謂元之元亨之元利之元貞之元者蓋見得此則知得所謂只是一箇也若以一歲之體言之則春便是元然所謂首夏清和便是亨之元孟秋之月便是利之元到那初冬十月便是貞之元也只是初底意思便是

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷之六

○四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者此段只於易元者善之長與論語言仁處看若天下之動貞夫一者也則貞又包四者周易一書只說一箇利則利又大也○專言仁則包三者言仁義則又管攝禮智二者如智之實知斯二者禮之實節文斯二者是也○元者用之端而亨利貞之理具焉至於為亨為利為貞則亦元之為爾此元之所以包四德也若分而言之則元亨誠之通利貞誠之復其體用固有在矣以用言則元為主以體言則貞為主○大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是他彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既无形迹又須復生至如夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生他這箇只管運

轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一

日之運一時有一時之運雖一息之微亦有

四箇段子恁地運轉○元亨利貞無斷處貞了

又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬

生底是到這裏方感得生氣他自有箇小小元

亨利貞○仁為四德之首而智則能成始而成

終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞

蓋天地之化不翕聚則不能發散也仁智交際

之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合无間

不貞則无以為元也○此須與太極圖通看四

德之元安在甚處利之為卦在甚處乾天也在

甚處方能通成一片不然則不貫通少間看得

如此了猶未是受用處在○元亨利貞在這裏

都具了楊宗範卻說元亨利貞陽利貞屬陰此卻

不是乾之利貞是陽中之陰坤之元亨是陰中

之陽乾後三畫是陰坤後三畫是陽

象曰天行健君子以自強不息

傳卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦

皆取象以為法乾道覆育之象至大非聖人莫能

體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足

以見天道也君子以自強不息法天行之健也

象傳本義象者卦之上下兩象及兩象之六爻

周公所繫之辭也

本義天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然

者天一而已但言天行則見其一日一周而明日

又一周若重複之象非至健不能也君子法之不

以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

朱氏附錄乾卦有兩乾是兩天也昨日行一天

也今日行又一天也其實一天而行健不已此

所以為天行健也○問天行健如何曰惟胡安

定說得好因舉其說曰天者乾之形乾者天之

用天形蒼然南樞入地下三十六度北樞出地

上三十六度狀如倚杵其用則一晝一夜行九

十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行

已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘息

故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法

之以自強不息云因言天之氣運轉不息故閭

得地在中間或未達曰如弄碗珠底只恁運轉

不住故在空中不墜少有息則墜矣○天惟健

故不息不可把不息做健○問健是以形容乾

否曰可伊川曰健而无息謂之乾蓋自人而言

固有一時之健有一日之健惟无息乃天之德

○乾乾不息者體日往月來寒往暑來者用有

體則有用有用則有體不可分先後說○健順

剛柔之精者剛柔健順之粗者○問天運不息

君子以自強不息曰非是說天運不息自家去

趕逐也要學他如此不息只是常存得此心則

天理常行而周流不息矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四三

潛龍勿用陽在下也

傳陽氣在下君子處微未可用也

見龍在田德施普也

傳見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

復芳服反
本亦作履

傳進退動息必以道也

程氏附錄反復道也言終日乾乾往來皆由於

道也三位在二體之中可進而上可退而下故

言反復

本義反復重復踐行之意也

或躍在淵進无咎也

傳量可而進也

一有也字

適其時則无咎也

一无也字

本義可以進而不必進也

飛龍在天大人造也

造祖早反

傳大人之為聖人一字之事也

本義造猶作也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四三

亢龍有悔盈不可久也

傳盈則變有悔也

用九天德不可為首也

傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣
本義言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天
行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象
後放此

朱氏附錄乾為萬物之始故天下无物不資之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

以為始但六爻有時而皆變故有羣龍无首之
象而君子體之則當謙恭卑順不敢為天下先
亦非謂天德不可為首也又非謂乾不為首也
乾不為首萬物何所資始而誰為首乎

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和

也貞者事之幹也

大張文反
下大人同

傳他卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其一
作義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在

人則元者眾善之首也亨者嘉美之會也利者和
合於義也貞者幹事之用也

程氏附錄陰為小人利為不善不可一舉論夫
陰助陽以成物者君子也其害陽者小人也夫
利和義者善也其害義者不善也

本義元者生物之始天地之德莫先於此故於時
為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通
物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而
眾美之會也利者生物之遠物各得宜不相妨害
故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生
物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則
為智而為眾事之幹幹木之身故葉所依以立者
也

君子體仁足以長人

傳體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也體
仁體元也比而效之謂之體

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

嘉會足以合禮

傳得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎

利物足以和義

傳和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎

貞固足以幹事

傳貞固所以能幹事也

欽定四庫全書

太義以仁為體則无一物不在所愛之中故足以

長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則

義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知

而勿去者也故足以為事之幹

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

傳行此四德乃合於乾也

本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞

○此第一節中彖傳之意與春秋傳所載穆姜之

言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之詞蓋傳者欲以明此章之為古語也

朱氏附錄問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元只是善之長萬物生理皆始於此衆善百行皆統於此故於時為春於人為仁亨是嘉之會此句自來說者多不明

欽定四庫全書

嘉美也會猶齊也嘉會衆美之會猶言齊好也

春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各

各暢茂蓋春方生育至此乃无一物不暢茂其

在人則威儀三千事事物物大小小一齊到

恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於

人為禮周子通利者為義之和萬物至此各遂

其性事理至此无不得宜故於時為秋於人為

義貞者乃事之幹萬物至此收斂成實事理至

此无不正故於時為冬於人為智此天德之自然其在君子所當從事於此者則必體仁乃足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此四句倒用上面四箇字極有力體者以仁為體仁為我之骨我以之為體仁皆從我發出故无物不在所愛所以能長人嘉會足以合禮者須是美其所會也欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疎尊卑小大相接之體各有節文无不中節即所會皆美所以能合於禮也利物足以和義者使物各得其利則義无不和蓋義是斷制裁制之物若似不和然惟義能使事物各得其宜不相妨害自无乖戾而各得其分之和所以為義之和也貞固足以幹事者貞正也知其正之所在固守而不去故足以為事之幹幹事言事之所依以立蓋正而能固萬事依此而立在人則是智至靈至明是

非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也幹如板築之有榑幹今人築牆必立一木於中為骨俗謂之夜叉木无此則不可築橫曰橫直曰幹无是非之心非知也知得是非非之正堅固確守不可移易故曰知周子則謂之正也○問萬物之生意最可觀此元者善之長也斯所謂仁也此也只是先生向所謂初之意否曰萬物之生天命流行自始至終无非此理但初生之際淳粹未散尤易見耳只如元亨利貞皆是善而元則為善之長亨利貞皆是耶裏來仁義禮智亦皆善也而仁則為萬善之首義禮智皆從這裏出耳○仁是惻隱之母惻隱是仁之子又仁包義禮智三者仁是長兄管屬得義禮智故曰元者善之長○春秋傳記穆姜所誦之語謂元者體之長覺得體字較好是一體之長也○體仁如體物相似人在耶仁裏做個子仁

是箇道理須是有這箇人方體得他做箇骨子
比而效之之說卻覺不是○體仁不是將仁來
為我之體我之體便都是仁也○本義云以仁
為體者猶言自家一箇身體元來都是仁又云
本義說以仁為體似不甚分明然也只得恁地
說○問伊川解體仁長人作體乾之仁看來在
乾為元在人為仁只應就人上說曰然君子行
此四德則體仁是君子之仁也○萬物各有好
時然到此亨之時皆盛大長茂元不好者故曰
嘉之會會是會集之義也人之修為處處皆要
好不特是只要一處好而已須是動容周旋皆
中禮可也故曰嘉會又曰亨是萬物亨通到此
界分无一物不得其美故曰嘉之會若一物如
此他物不如此則不可以為會○亨者嘉之會
也嘉字重會字輕嘉會足以合禮會字重嘉字
輕○嘉會足以合禮自上文體仁而言謂君子

嘉其會此嘉字說得輕又不當如前說此只是
嘉其所會此嘉字當若文之以禮樂之文則文
字為重到得文之以禮樂便不同謂如在人若
一言一行之美亦不足以為會直是事事皆盡
美方可以為會都无私意方可以合禮○嘉會
須是有禮後底事然這意思卻在禮之先嘉其
所會時未說那禮在其能如此則便能合禮○
問利者義之和曰義之和處便是利如君臣父
子各得其宜此便是義之和處安得云不利如
君不君臣不臣父不父子不子此便是不和也
安得云利孔子所以罕言利者蓋不欲專以利
為言恐人只管去利上求也又曰孔子只說義
之和為利不去利上求利只義和處便是利又
曰義者得宜之謂處得其宜不逆了物即所謂
利○義之和只是中節義有箇分至如親其親
長其長則是義之和如不親其親而親他人之

親便不是和○孟子云未有仁而遺其親者也
未有義而後其君者也卻是這意思只是箇依
本分若依本分時爾得爾底我得我底則自然
和而有別若上下交征利則上下相侵相奪便
是不義不和而切於求利矣○利物足以和義
此數句最難看老蘇論此謂慘殺為義必以利
和之如武王伐紂義也若徒義則不足以得天
下之心必散財發粟而後可以和其義若如此
說則義在利之外分截成兩段了○義之為義
只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正
位乎內直是有內外之辨君尊於上臣恭於下
尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使
之各得其宜則其和也孰大於是至於天地萬
物无不得其所亦只是利之和爾此只是就義
中便有一箇和既曰利者義之和卻說利物足
以和義蓋不如此不足以和其義也○伊川說

利物足以和義覺見他說得糊塗如何喚做和
合於義四句都說不力○問程子曰義安處便
是利只是當然而然便安否曰是也只萬物各
得其分便是利字則易所謂利者義之和利便
是義之和處然那句解得不似此語卻親切正
好去解那句義○貞固足以幹事幹如木之幹
事如木之枝葉貞固者正而守之貞固在事是
與立箇骨子所以為骨之幹欲為事而非貞固
便植立不起自然倒了貞者事之幹伊川說貞
字只以為正恐未足以盡正之義須是說正而
固然亦未推得到知上看得來合是如此知是
那點運事變底一件物事所以為事之幹○問
貞固二字與體仁嘉會利物似不同曰屬此方
者便著用兩字方能盡之○故曰乾元亨利貞
他把乾字當君子

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔樂音落潛龍也

傳自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微

龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世

而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知

難而避其守堅不可奪潛龍之德也

程氏附錄樂則行之憂則違之樂與憂皆道也

非已之私也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷一

本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守

大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无

淺深也

朱氏附錄潛龍勿用何謂也以下大槩各就他

要說處便說不必言專說人事天道○確乎其

不拔非專謂退遯不改其操也憂樂行違時

馬而已其守无自而可奪如富貴不淫貧賤不

移之意○伊川說乾之用乾之時乾之義難分

別到了時似用用似義○問時與義曰夏日冬

日時也飲湯飲水義也許多名目須是逐一理

會過少間見得一箇卻有一箇落者不爾都只

恁地鶻突過

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不

伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

傳以龍德而處正中者也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則

惟在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其

善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非

君位君之德也

程氏附錄閑邪則誠自存如人有室垣牆不修

不能防寇寇從東來逐之則復有自西入逐得

一人一人復至不如修其垣牆則寇自不至故

欲閑邪也又曰敬是閑邪之道閑邪存其誠雖

是兩事然亦只是一事閑邪則誠自存矣天下
有一箇善一箇惡去善即是惡去惡即是善譬

如門不出便入豈出入外更別有一事也又曰
閑邪則誠自存而閑其邪者乃在於言語飲食
進退與人交接之際而已矣又曰閑邪則誠自
存不是外面捉一箇誠將來存著今人外面役
役於不善於不善中尋箇善來存著如此則豈
有入善之理只是閑邪則誠自存故孟子言性

欽定四庫全書

明倫彙編
家範典

卷一

善皆由內出只為誠使存閑邪更著甚工夫但

惟是動容貌整思一作慮則自然生敬只是

主一也主一則既不之東又不之西如是則只

是中既不之此又不之彼如是則只是內存此

則自然天理明學者須是將一本元敬以直內

涵養此意直內是本又曰閑邪則固一有一矣

然一作能主一則不消言閑邪有以一為難見不

可下工夫如何一作行一者无他只是整齊一作莊整

嚴肅則心便一一則自是无非僻之干此意但
涵養久之則天理自然明

本義正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦
謹盛德之至也閑邪存其誠无數亦保之意言君
德也者釋大人之為九二也

朱氏附錄庸言庸行盛德之至到這裏不消得
恁地猶是閑邪存誠便是无數亦保雖无厭數
亦當保也保者持守之意○問閑邪則固一矣

欽定四庫全書

明倫彙編
家範典

卷一

主一則更不消言閑邪曰只是覺見邪在這裏

要去閑他則心便一了所以說道閑邪則固一

矣既一則邪便自不能入便更不消說又去閑

邪○兩處說箇君德卻是要發明大人即是九

二孔子怕人道別是箇大人故如此互相發使

三百八十四爻皆恁地湊者豈不快活人只為

中間多有湊不著底不可曉○龍德正中以下

皆君德言雖不當君位卻有君德所以也做大

人伊川卻說得這箇大人做兩樣○伊川之病在那二五相見處卦畫如何會有相見之理只是說人占得這文利見於大人萬物觀之觀便是見字且如學聚問辨也說箇君德蓋說道雖非君位而有君德下面說許多大人者所以為大人者如此今卻說二五相見卻湊不著他這語脉

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

義說
依反

傳三居下之上而君德已著將何為哉唯進德修業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後一無後字至之知之在先故可與幾所謂始條理者知之事也知

終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

程氏附錄忠信所以進德何也閑邪則誠自存誠存斯為忠信也如何是閑邪非禮而勿視聽言動邪斯閑矣○忠信所以進德終日乾乾君子當終日對越在天也蓋上天之載无聲无臭其體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神其命于人則謂之性率性則謂之道修道則謂之教孟子去其中又發揮出浩然之氣可謂盡矣一作性故說神如在其上如在其左右夫大小事而只曰誠之不可揜如此夫徹上徹下不過如此形而上為道形而下為器須著如此說器亦道道亦器但得道在不繫今與後已與人○忠信進德修辭立其誠所以居業修立在人○

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

忠信為基本所以進德也修辭誠意立所以居業也此乃乾道由此二句可至聖人也○修辭立其誠文質之義○修辭立其誠不可不子細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也若修其言辭正為立己之誠意乃自體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才一作方有可居之處有可居之處則可以修業也終日乾乾

一元終之須以知為本知之深則行之必至无
有知之而不能行者知而不能行只是知得淺飢而不食鳥喙人不蹈水火只是知人為不善只為不知知至而至之知幾之事故可與幾知終而終之故可與存義知至是致知博學明辨審問慎思皆致知知至之事篤行便是終之如始條理終條理因其始條理故終條理猶知至即能終之○知至至之如今學者且先知有至處便從此至之是可與幾也非知幾者安能先識至處知終終之知學之終處而終之然後可與守義

本義忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

朱氏附錄進德修業四字熟包括道理德是就
 事上說忠信是心中誠實修辭立誠是說處有
 真實底道理進德修業最好玩味○忠信是實
 其心之所發○忠信實也然從知上來吾心知
 得是非端的是如此心便實實便忠信吾心以
 為實然從此做去即是進德處○忠信是如好
 好色如惡惡臭是決定徹底恁地這便會進人
 之所以一脚進前一脚退後只是不曾真實做
 如何得進○忠信二字與別處說不同因舉破
 金甌燒廬舍持三日糧示士卒必死无還心如
 此方會廝殺忠信便是有這心如此方會進德
 ○這忠信二字正是中庸之反諸身而誠孟子
 之反身而誠誠字是知得真實了知得決然
 是如此更攔撲不碎了只欠下手去做忠信是
 知得到那真實極至處了修辭立誠是做到真
 實極至處若不是真實知得進箇甚麼前頭黑

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

淬地如何地進得去既知得若不真實去做那
 箇道理也只懸空在這裏无箇安泊處所謂忠
 信也只是虛底道理而已○忠信猶言實其善
 之謂非主忠信與朋友交而信之忠信能實其
 為善之意自是住不得德不期進而自進猶飢
 之欲食自是不可已進德則所知所行自進而
 不已居業則只在此住了不去只看進字居字
 可見進者日新而不已居者一定而不易忠信
 進德修辭立誠居業工夫之條件也知至至之
 可與幾知終終之可與存義工夫之功程也此
 一段只是說終日乾乾而已○問易之忠信莫
 只是實理曰此說實理未得只是實心有實心
 則進德自无窮已實心便是學者之關中河內
 必先有此而後可以有為若无此則若存若亡
 而已烏能有得乎有諸已之謂信意正謂此又
 曰程子謂一心之中如有兩人焉將為善有惡

以問之為不善又有愧恥之心此正交戰之驗
程子此語正是言意不誠心不實處大凡意不
誠分明是吾之賊我要上他牽下來我要前他
拖教後去此最學者所宜察○伊川說內積忠
信積字說得好○問伊川言忠信所以進德終
日乾乾君子當終日對越在天也曰此一段只
是解箇終日乾乾在天之剛健者便是天之乾
在人之剛健者便是人之乾又曰忠信進德修
辭立誠便无間斷便是終日乾乾○修辭立誠
只於平日語默之際以氣上驗之思與不思而
發意味自別明道所謂體當自家敬以直內義
以方外之實事者只觀發言之平易躁妄便見
其德之厚薄所養之淺深矣又曰修辭立誠便
要立得這忠信若口不擇言違事便說只這忠
信亦被汨沒動盪立不住了又曰修辭便是立
誠如今人揀擇言語的一確二字是一字一

句是一句便是立誠若還脫空亂語誠如何立
伊川說這箇做兩事明道只做一意說明道說
這般底說得條直○問立誠不就制行上說而
特指修辭何也曰人之不誠處多在言語上也
又曰言是行之表凡人所行者无不發出來也
是一件大事○問修辭立其誠何故獨說辭得
非只舉一事而言否曰然也是言處多言是那
發出來處人多是将言語做沒緊要容易說出
來若一一要實這工夫自是大立其誠便是那
後面知終終之可與存義也○修辭只是言顧
行行顧言之意○修辭立其誠其字當細玩○
立其誠誠依舊便是上面忠信又曰忠信進德
是見箇修辭立誠底道理修辭立誠是行箇忠
信進德底道理又曰忠信心也修辭事也然總
於心者所以見於事也修於事者所以養其心
也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事

也○忠信是根有此根便能發生枝葉業是外面有端緒者○德者得之於心者也業者乃事之就緒者也如古人所謂業已如此是也○問進德修業復云居業所以不同曰德則日進而不已業如屋宇未修則當修之既修則居之又曰進德是營度方架這屋相似居業是據見成底屋而居之○知至至之是屬忠信進德上說蓋真見得這道理遂求以至之知終終之是屬

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

修辭立誠上說蓋是已行到那地分了遂守之而不失○遺書知至至之主知知終終之主終蓋上句則以知至為重而至之二字為輕下句則以知終為輕而終之二字為重○問至之是已至其處否曰未在是知得那至處方有箇向往處正要行進去知終終之是已至其處了終之而不去○問知至與知終終字與至字其義相近如何曰這處都作兩段袞將去所以難得

分曉知至與至之知終與終之分作四截說知至是知得到處知終是終其到處至之是須著行去到那處故曰知至至之終之是定要守到那處故曰知終終之上兩箇知字卻一般舉遺書所謂知至至之主知也知終終之主終也均一知也上卻主知下卻主終要得守故如此又曰知至至之知其可至而行至之也知終終之知其可住而止之○知至至之者言此心所知

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

者心真箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便行進到極處此真實見於行事故天下義理都无走失故曰可與存義所謂知者不似今人草略知得而已其所知處此心真箇一一到那上也○上至字是至處下至字是到那至處知終是終處終之是終之而不去蓋求必終於是而守之不去也先知為幾如

人欲往長安雖未到長安然已知長安所在所謂可與幾也存者守而勿失既知得箇道理如此則堅守而勿失所謂可與存義也○未做到那裏先知得如此所以說可與幾進字貼着那幾字至字又貼着那進字終則只是要守業只是這業今日如此明日又如此所以下箇居字終者只這裏終居字貼着那存字終字又貼着那居字德是心上說義是業上底道理又曰進字貼着幾字至字又貼着進字皆是去底字居字貼着存字終字又貼着居字皆是住底字進如日知其所亡是真箇見得道理居如月无忘其所能是真箇做得到地分上遂守而勿失○可與幾可與存義是旁人說如可與立可與權之可與同○程子云知至至之主知知終終之主行然某竊疑似亦不必如此說只將忠信所以進德修辭立其誠所以居業說自得蓋无一

念之不誠所以進其德也德謂之進則是見得許多又進許多无一言而不實所以居其業也業謂之居便是知之至此又有以居之也○可與存義也存字似不甚貼義字然亦且作存字看所以伊川先生云守之在後○問九二閑邪存誠與九三修辭立誠相似否曰他地位自別閑邪存誠不大段用力修辭立誠大段著氣力○問九二說聖人之德已備何故九三又言進德修業知至至之曰聖人只逐文取象此不是言德學節次是言居住節次○問文言六爻皆以聖人明之有隱顯而无淺深但九三一爻又似說學者事豈聖人亦有待於學邪所謂忠信進德修辭立誠在聖人分上如何曰聖人亦是如此進德亦是如此居業只是在學者則勉強而行之在聖人則自然安而行之知至知終亦然

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為
邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也
故无咎

上如字一時掌
反離力智反

傳或躍或處上下无常或進或退去就從宜非為
邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不
可恒也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就
所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑解
隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷十

非道

本義內卦以德學言外卦以時位言進德修業九
三備矣此則欲其及時而進也

朱氏附錄九四中不在人則其進而至乎九五
之位亦无嫌矣但君子本非有此心故云或躍
而文言又以非為邪也等語釋之問上下无
常進退无恒非為邪枉非離羣類則其心之所
處果安在哉曰人時而變動靜不失其宜乃進

德修業之日也○問進德修業欲及時如何曰
君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下
及時而進○問內卦以德學言外卦以時位言
曰此說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其
中非德學何以處時位此是子曰以下分說其
後卻錯雜說了○問時與位古易无之自孔子
以來方說出此義曰易雖設時與位亦有无時
位可說者

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷十

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也

燥錄阜先
卑二反

傳人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫
不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應
同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖
人作而萬物皆親上既見下下亦見上物人也古

也。中利見大人其言則同
義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之
人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上
下相見共成其事所利者見大人也言在見後本
乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽
各從其類人物莫不然也

程氏附錄雲從龍風從虎龍陰物也出來則濕

氣無然自出如濕物在日中氣亦自出雖木石

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

之微感陰氣尚亦有氣則龍之興雲不足怪虎

行處則風自生○動植之分有得天氣多者有

得地氣多者本乎天者親上本乎地者親下然

要之雖木植亦兼有五行之性在其中只是偏

得土之氣故重濁也

本義作起也物猶人也觀釋利見之意也本乎天

者謂動物本乎地者謂植物各從其類聖人人

類之首也故興起於上則人皆見之

朱氏附錄天下所患无君不患无臣有如是君
必有如是臣雖使而今无少間也必有出來雲
從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真箇龍
虎必生風致雲也○本乎天者親上凡動物首
向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植
物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生
所以无智此本康節說

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

賢人在下位而无輔是以動而有悔也

傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔

也

本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高

志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意○

朱氏附錄問王弼說初上无陰陽定位如何曰

伊川說陰陽奇偶豈容无也乾上九貴而无位

需上九不當位乃爵位之位非陰陽之位此說

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

極好

潛龍勿用下也

傳此以下言乾之時勿用以下未可用也

朱氏附錄潛龍勿用下也便是第二段陽氣潛藏便是上段龍德而隱者也聖人反覆贊咏發

明以示人耳○潛龍勿用陽在下也又潛龍勿用下也只是一意重疊說伊川作兩意未穩

見龍在田時舍也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四

傳隨時而止也舍去聲

本義言未為時用也

終日乾乾行事也

傳進德修業也

或躍在淵自試也

傳隨時自用也

本義未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也

傳得位而行上之治也

本義居上以治下

亢龍有悔窮之災也

傳窮極而災至也

乾元用九天下治也

傳用九之道天與聖人同得其用則天下治也

本義言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔

天下元不治矣○此第三節再申前意

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

朱氏附錄問乾元用九天下治也曰九是天德

健中便自有順用之則天下治如下文乃見天

則則便是天德與上文見羣龍无首又別作一

樣看

潛龍勿用陽氣潛藏

傳此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當

晦隱未可用也

見龍在田天下文明

傳龍德見於地上則天下見其文明之化也一作而化

之
本義雖不在上位然天下已被其化

終日乾乾與時偕行

傳隨時而進也

本義時當然也

或躍在淵乾道乃革

傳離下位而升上位上下革矣

欽定四庫全書

周易傳見所錄

卷六

本義離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

傳正位乎上位當天德

一作德矣

本義天德即天位也蓋唯有是德乃宜居是位故

以名之

亢龍有悔與時偕極

傳時既極則處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

傳用九之道天之則也天之法則謂天道也或問

乾之六爻皆聖人之事乎曰盡其道者聖人也得

失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也

本義剛而能柔天之法也○此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

傳又反復詳說以盡其義既始則必亨不亨則息

矣

本義始則必亨理勢然矣

欽定四庫全書

周易傳見所錄

卷七

利貞者性情也

傳乾之性情也既始而亨非利貞其能不息乎

程氏附錄元亨者只是始而亨者也此通人物

而言通元本作誅字謂始初發生大樂一例亨通也及

到利貞便是各正性命後屬人而言也利貞者

分在性與情只性為本情是性之動處情又幾

時惡故者以利為本只是順利處為性若情則

須是正也○性情猶言實質體段亭毒化育皆

利也不有其功常久而不已者貞也詩曰維天之命於穆不已者貞也○利貞者性情也言利貞便是乾之性情

本義收斂歸藏乃見性情之實

朱氏附錄利貞者性情也是乾之性情始而亨時是乾之發作處共是一箇性情到那利貞處一箇有一箇性情百穀草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到這利貞時方見他底

欽定四庫全書

周易卷之八

卷之八

性情就這上看乾之性情便見得這是那利貞誠之復處○問利貞者性情也曰此性情如言

本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處如春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收斂撮聚底意思但未堅實至冬方成在秋雖是已實漸欲脫去其本之時然受氣未足便種不生故須到冬方成人只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內如一株樹有千子結實各具

生理卻將其子種之便可成千株樹剝卦碩果不食正是此義於此見得生生不窮之意天地大德曰生天地別无勾當只是生而已這箇道理直是自然无安排聖人亦只是見得此機緘而發明出來耳○不有其功常久而不已者也不有其功言化育之无迹處為貞

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

傳乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不

欽定四庫全書

周易卷之八

卷之八

言所利者盖无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者

貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

朱氏附錄問乾不言所利程易謂无所不利故不言利如何曰是也乾则无所不利坤只利牝馬之貞則有利不利矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故

見一作

雲行雨施陰陽溥暢天下和平之道也

本義大哉乾乎剛健中正純粹精也剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋

欽定四庫全書

易傳卷之四

卷四

剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也六爻發揮旁通情也旁通猶言曲盡時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意

朱氏附錄大哉乾乎陽氣方流行固已包了全體陰便在這裏了所以說剛健中正然不可道這裏卻夾雜些陰柔所以卻說純粹精○問乾

剛健中正或謂乾剛无柔不得言中正先生嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別所謂流行之統體指乾道而言邪曰大哉乾元萬物資始乾

欽定四庫全書

易傳卷之四

卷四

道變化各正性命只乾便是氣之統體物之所資始物之所正性命豈非无所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陰必附陽皆此意也○剛健中正為其嫌於不中正所以說箇中正陽剛自是全體豈得不中正這箇因近日趙善舉者著一事物事說道只乾坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊意

說與他道聖人做一部易如何卻將兩箇偏底物事放在劈頭如何不討箇渾淪底放在那裏注中便是破他說○剛健中正純粹精也觀其文勢只是言此四者又純粹而精耳程易作六德解未安

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

行下蓋反之行行而同未見之見時

反

欽定四庫全書

周易卷之四

傳德之成其事可見者行也德成而後可施於用初方潛隱未見其行未成未成未著也是以君子弗用也

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳

朱氏附錄德者行之本君子以成德為行言德則行在其中矣○問行而未成如何曰只是事業未就又問乾六爻皆聖人事安得有未成伊

川云未成是未著莫是如此否曰雖是聖人畢竟初九行而未成問此只論事業不論德否曰不消如此費力且如伊尹居有莘之時便是行而未成

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

傳聖人在下雖已顯而未得位則進德修業而已學聚問辯進德也寬居仁行修業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傳也

本義蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也

朱氏附錄問大抵學便踐履如何曰不可易云學以聚之問以辯之既探討得是當且放頓寬大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之且未可說仁以行之

欽定四庫全書

周易卷之四

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其

時而惕雖危无咎矣

重直龍反下同

傳三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也

本義重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故

欽定四庫全書

周易傳義

卷四

或之或之者疑之也故无咎

傳四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者

未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以

无咎也

本義九四非重剛重字疑衍在人謂三或者適時

而未定也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天

時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫音符光惠嚴反後引立

傳大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也

程氏附錄大人者與天地合其德日月合其明

非在外也○若不一本則安得先天而天不違

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

後天而奉天時○鬼神言其功用天言其主宰

○易言天亦不同如天道虧盈而益謙此適上

下理亦如此天道之運亦如此如言天且弗違

況於人乎況於鬼神乎此直謂形而上者言以

鬼神為天地矣

本義大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以格於形體而不能相通大人无

私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違

謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉

而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大

人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子

之所謂然其至公元我亦可謂當時之大人矣

朱氏附錄問先天而天弗違後天而奉天時聖

人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要

如此天便順從先後相應不差毫釐也天地

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之

有而可以義起之類蓋雖天之所未為而吾意

之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天

時如天敘有典天秩有禮之類雖天之所已為

而理之所在吾亦奉而行之耳蓋大人无私以

道為體此一節只是釋大人之德其曰與天地

合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神

合其吉凶將天地對日月四時鬼神說便只是

指形而下者言

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而

不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎

喪息
浪反

傳極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之

理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢

也

本義亢之為言也知進而不知退知存而不知亡

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

知得而不知喪所以動而有悔也其唯聖人乎知

進退存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢

如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以

避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應

之也○此第六節復申第二第三第四節之意

朱氏附錄六爻皆是聖人之德只所處之位不

同初爻言不易乎世不成乎名遯世无悶不見

是而无悶樂則行之憂則違之潛龍也已說

聖人之德了只是潛而未用耳到九二卻恰好其化已能及人矣蓋正是臣位所以處之而安到九三居下卦之上位已高了那時節无可做只得恐懼進德修業乾乾不息此便是伊周地位九四位便乖或躍在淵伊川謂淵者龍之所安恐未然而田是平所在縱有水亦淺淵是深不可測躍離乎行而未至于飛行尚以足躍則不足以足一跳而起足不踏地跳得使天上去不得

欽定四庫全書

周易傳義

卷九

依舊在淵裏皆不可測下離乎行上近乎飛上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也不似九二安穩此時進退不得皆不由我只聽天時了以聖人言之便是舜歷試文王三分天下有二湯武鳴條牧野時到上九又充了看來人處大運中无一時閑吉凶悔吝一息不曾停如大車輪一般一恁衆將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則將這道理處之那

裏則將那道理處之○橫渠論易乾卦諸爻恐皆過論大抵易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其

欽定四庫全書

周易傳義

卷九

義位有高下而德无淺深也然其本意亦甚分明未嘗過為深巧如橫渠之說也且如初九則是德已成而行未著故衆人未見其德而君子之心確然已有以自信也九二則人見其庸言庸行閑邪存誠之迹又從而化之也九三則雖涉此危地而當進德修業之不已也九四則其位愈進其危益甚而亦但知循理不恤其他也九五則以天德居天位而天下莫不仰觀之也

上則過極而亢不能無悔矣若以德言則愈進

愈高此當為聖而不可知之地又豈有可悔邪

今橫渠專以聖人為說已失本經之指又逐文

為漸進之意又非文言之義且其龍德正中

不在九二而在九三九二之德博而化非進於

九三則未免於非理非義之失而其取義前後

相妨因繆益訛而轉不得其所矣此先生答為

果乾卦之說其發揮六爻之義尤為明白并錄于此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

周易傳義附錄卷一

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷二上

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣其瞻臬慶勳

總校官進士臣朱彝尊

校對官待詔臣胡士宸

繕錄監生臣劉耀斌

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷二

宋 董楷 撰

坤

坤元亨利牝馬之貞

傳坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為

貞坤則以柔順而一貞牝馬柔順而使行故

取其象曰牝馬之貞

程氏附錄利字不連牝馬為義如云利牝馬之

欽定四庫全書

貞則坤便只有三德

君子有攸往

傳君子所行柔順而利且貞合坤德也

先迷後得主利

傳陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯若

後乃得其常也主利萬物則主於坤生戌皆地

之功也臣道亦然君令臣行勞於事者臣之職也

程氏附錄先迷後得是一句主利是一句蓋坤

道惟是主利

西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息浪反下同

傳西南陰方東北陽方陰必從陽離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉得其常則安安於常則貞是以吉也

本義一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也注中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重

欽定四庫全書

周易義疏

卷二

之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而便行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也貞健之守也過此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

朱氏附錄乾主義坤使主利占得這卦使主利這事不是坤道主利萬物乃是此卦占得時主

有利。乾卦元亨利貞便都好到坤只一半好

全好故利永貞一半好故云利牝馬之貞即是

亦有不利者又曰利牝馬之正言利於柔順之

正而不利於剛健之正利是箇虛字西南得朋

固是好了東北喪朋亦自不妨為有慶坤比乾

都是折一半用底。問牝馬取其柔順健行之

象坤順而言健何也曰守得這柔順亦堅確故

有健象柔順而不堅確則不足以配乾矣。利

欽定四庫全書

周易義疏

卷二

牝馬之貞不可得利字自作一句後云主利卻當如此絕句伊川只為泥却四德所以如此說不通。問坤彖辭君子有攸往何也曰此是虛句意在下句伊川只見彖傳辭押韻有柔順利貞君子攸行之語遂解云君子所行柔順而利且貞恐非也蓋言君子有所往先迷後得主利也。問東北喪朋西南得朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故无所不利

陰半用故得於西南喪於東北先迷後得亦然
自王輔嗣以下皆不知此錯解了○先迷後得
東北西南大槩是陰為陽一半就前後言沒了
前一截就四方言沒了東北一截陽卻是全體
安貞之吉他這分段只到這裏若更妄作以求
全時便凶了在人亦當如此伊川說東北喪朋
處但不知這處添得許多否○先生荅袁機仲
書曰來諭謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦
論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三
男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與
三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為
陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰
亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡
乎西以巽為東南則陽有不盡乎東又與三卦
彖辭小不同此以來書之說推之而說卦之文
適與彖辭相為表裏亦可以見此
圖之出於陰體柔躁只為他柔所以躁剛便不
文王也

躁躁是那欲動而不得動之意剛則便動矣柔
躁不能自守所以說安貞吉
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合
九疆
傳資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義
差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此
萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施
以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也
程氏附錄天地之中理必相直則四邊當有空
缺處空缺處如何地之下豈无天今所謂地者
特於一作天中一物爾如雲氣之聚以其久而
不散也故為對凡地動者只是氣動凡所指地
者一作指缺處只是土土亦一物爾不可言地更
須要知坤元承天是地之道也
含弘光大品物咸亨北馬地類行地无疆柔順利貞
君子攸行

傳以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正
純粹也含已容也弘寬裕也光昭明也大博厚也
有此四者故能成承一作順天之功品物一作類成得
亨遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也
行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何
以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為
柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子
之道合坤德也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋
乃終有慶安貞之吉應地无疆

傳乾之用陽之為也坤之用陰之為也形而上曰
天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言
陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理
西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋
也離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也
與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於

陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞
豈能應地之道豈有三无疆蓋不同也德合无疆
天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬
之健行也

程氏附錄陰必從陽然後乃有終慶也

本義至哉坤元萬物資生乃順承天此以地道明
坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣
之始生者形之始順承天施地之道也坤厚載物

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

德合无疆含弘光大品物咸亨言亨也德合无疆
謂配乾也牝馬地類行地无疆柔順利貞君子欲
行言利貞也馬乾之象而以為地類者牝陰物而
馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利
貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所
行如是則其占如下文所云也先迷失道後順得
常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶陽大
陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾

之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣安貞之吉應地无疆安而且貞地之德也

朱氏附錄資乾以始使資坤以生不爭得寧時聞乾底亨時坤底亦亨生是生物即乾之所始者○利牝馬之貞本无四德底意彖中方有之彖中說四德自不分曉前數句說元亨處卻說得分明後面幾句无理會牝馬地類行地无疆便是耶柔順利貞君子攸行本連下面緣他起

欽定四庫全書

周易卷三

押韻後故說在此這般底難十分理會○問柔

順利貞君子攸行如何曰柔順利貞坤之德也君子而能柔順堅正則其所行雖先迷而後得雖東北喪朋反之西南則得朋而有慶○東北喪朋乃終有慶既言終有慶則有慶不在今矣為他是箇柔順底物東北陽方非他所安之地如慢水中魚去急水中不得自是喪朋喪朋於東北則必反於西南是終有慶也正如先迷後

得為他柔順故先迷柔順而不失乎健故後得

所以卦下言利牝馬之貞喪朋先迷便是牝有

慶後得便是馬將牝馬字分開卻形容得意思

又曰牝馬柔順故先迷而喪朋然馬健行卻後

得而有慶牝馬不可分為二今姑分以見其義

○未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不

應則不能生物既會生物便是動若不是他健

後如何配乾只是健得來順

欽定四庫全書

周易卷三

象曰地勢坤君子以厚德載物

傳坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其

勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀

坤厚之象以深厚之德容載庶物

本義地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之

順則見其高下相因之无穷至順極厚而无所不

載也

朱氏附錄地之勢常有順底道理且如這箇平

地前面便有坡陀處突然起底也自順。問地勢猶言高下相因之勢以其順且厚否曰高下相因只是順若厚又是一箇道理然惟其厚所以上下只管相因去只見得地順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之无窮矣惟其高下相因无窮所以為至順也君子體之惟至厚為能載物天行甚健故君子法之以自強不息地勢至順故君子體之以厚德載物。

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十一

問坤言地勢猶乾言天行大行健猶言地勢順然大象乾不言乾而言健坤不言順而言坤說者雖多究竟如何曰此不必論只是當時下字時偶不同必欲求說則鑿卻反晦了當理會底初六履霜堅冰至

傳陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而

至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

本義六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以便順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十二

朱氏附錄陰陽有以動靜言者有以善惡言者如乾元資始坤元資生則獨陽不生獨陰不成造化周流須是並用如履霜堅冰至則一陰之生便如一賊這道理在人如何看直看是一般

道理橫看是一般道理所以謂之易○問履霜
堅冰至曰陰陽者造化之本所不能无但有淑
慝之分蓋陽淑而陰慝陽好而陰不好也猶有
晝必有夜有暑必有寒有春夏必有秋冬人有
少必有老其消長有常人亦不能損益也但聖
人參天地贊化育於此必有道故觀履霜堅冰
至之象必有謹微之意所以扶陽而抑陰也○

盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之始終

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

咸象而已陽生於北長於東而咸於南陰始於
南中於西而終於北故陽常居左而以生育長
養為功其類則為剛為明為公為義而凡君子
之道屬焉陰常居右而以夷傷慘殺為事其類
則為柔為暗為私為利而凡小人之道屬焉聖
人作易畫卦係辭於其進退消長之際所以示
人者深矣又曰易中說到陽處便扶助推移他
說到陰處便抑遏壅絕他○又曰聖人作易常

以陽為君子而引翼扶持惟恐其不成陰為小
人而排攔抑壓唯恐其不哀○問履霜堅冰何
以不著占象曰此自分曉占者目前未見有害
卻有未萌之禍所宜戒謹

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

傳陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰也一有小人雖

微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛

習因循也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二直方大不習无不利

傳二陰位在下故為坤之主統言坤道中正在下
地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道
矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然
在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道也
直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以
方易剛猶貞加北馬也言氣則先大大氣之體也

於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

程氏附錄至大至剛以直此三者不可缺一缺一便不是浩然之氣如坤所謂直方大是也但坤卦不可言剛言剛則害坤體然孔子於大言又曰坤至柔而動也剛方即剛也又曰浩然之氣難識須要認得當行不慊於心之時自然有

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

此氣象然亦未盡須是見至大至剛以直之三德方始見浩然之氣若要見時且看取地道坤六二直方大不習无不利方便是剛大便是大直便是直於坤不言剛而言方者言剛則害于地道故下一作復云至柔而動也剛以其先言柔而後云剛无害大只是對小而言言是大也剛只是對柔而言是剛也直只是對曲而言是直也如此自然不習无不利坤之六二只為已是

地道又是二又是六地道之精純者至如六五便不同欲得學者且只看取地道坤雖是學者之事然亦有聖人之道乾九二是聖人之事坤六二是學者之事賢之道其發无二但至一作有深淺大小○介甫解直方大云因物之性而生之直也成物之形而不可易方也人見似好只是不識理如此是物先有箇性坤困而生之是甚義理全不識也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也
朱氏附錄坤卦中唯這一爻最純粹蓋五雖尊位卻是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意卻是教人知道這爻

有這箇德不待習學而无不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利卻不是要發明坤道伊川有這箇病從頭到尾皆然。占者有直方大之德則不習而无不利占者无此德即雖習而不利也如奢侈之人而得其儉則吉之占明不共儉者是占為不吉也他皆放此如此看自然意思活。孟子浩然之氣要處只在集義是浩然之氣生處大剛與直伊川須要說是三箇何也或言欲配直方大三德曰坤直方自是要敬以直內義以方外大自是敬義立而德不孤也又一說或三或五豈有定例。問坤六二爻傳曰由直方而大竊意六是坤之本體安得由直方而後大邪曰直方大是坤有此三德若就人事上說則是敬義立而德不孤豈非由直方而後大邪

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

傳承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉
朱氏附錄問坤之六二之動直方曰方是一定不變之意坤受天之氣而生物故其直止是一定

六三含章可貞或從王事无成有終

傳三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章

美有善則歸之於君乃可常而得正上无忌惡之

心下得柔一作恭順之道也可貞謂可貞固守之又

可以常久而无悔咎一作吝也或從上之事不敢當

其成功唯奉事以守其終耳守職以終其事一有者字

臣之道也

本義六陰三陽内含章美可貞以守然居下之上

不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

朱氏附錄六三之爻有陽所以言含章若无陽何由有章含章為是有陽半動半靜之爻若六四則渾是柔了所以括囊

象曰含章可貞以時發也

傳夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言為臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當為者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不為也舍而不為不盡忠者也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

或從王事知光大也知音

傳象只舉上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也

六四括囊无咎无譽

傳四居近五之位而无相得之義乃上下間隔之

時其自處以正危疑之地也若晦藏其知如括結囊口而不露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣

程氏附錄問括囊事還做得在位使否先生曰六四位是在上然坤之六四卻是重陰故云賢人隱便做不得在位

本義括囊言結囊口而不出也舉者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遁也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

朱氏附錄問重陰不中何以見其有括囊之家曰陰而又陰其結塞不開則為括囊矣○坤六四爻不止言大臣事在位者便當去未仕者便當隱

象曰括囊无咎慎不害也

傳能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

傳坤雖臣道五實君位故為之戒云黃裳元吉黃中色裳下服守中而居下則元吉謂守其分也元大而善也又象唯言守中居下則元吉不盡發其義也黃裳既元吉則居尊為天下大凶可知後之人未達則此義晦矣不得不辯也五尊位也在他卦六居五或為柔順或為文明或為暗弱在坤則為居尊位陰者臣道也婦道也臣居尊位昇祭是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變一作大不可言也故有黃裳之戒而不盡言也或疑在革湯武之事猶盡言之獨於此不言何也曰廢興理之常也以陰居尊位非常之變也

本義黃中色裳下節六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和以平貞信也故

曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有關筮雖當未也後剝果敗此可以見占法矣

朱氏附錄六五黃裳元吉這是那居中處下之道乾之九五自是剛健底道理坤之六五自是柔順底道理各隨他陰陽自有一箇道理其為九六不同所以在那五處亦不同這箇五之柔順從那六裏來○問黃裳元吉伊川解作聖人示戒並舉女媧氏武后之事今考本文无此象這又是象外立教之意否曰不曉這意看來伊川要立議論教人可向別處說不可硬配在易上說此爻何曾有這義都是硬入這意所以說得緊了

象曰黃裳元吉文在中也

傳黃中之文在中不過也內積至美而居下故為

元吉

本義文在中而見於外也

上六龍戰于野其血玄黃

傳陰從陽者也然盛極則抗而爭六既極矣復進不已則必戰故云戰于野野謂進至於外也既敵矣必皆傷故其血玄黃

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其家如此占者如其凶可知

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

朱氏附錄問乾上九只言亢坤上六卻言戰何

也曰乾无對待只有乾而已故不言坤則不可

无乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截大抵

陰陽二物本别无陰只陽盡處便是陰

象曰龍戰于野其道窮也

傳陰盛至於窮極則必爭而傷也

用六利永貞

傳坤之用六猶乾之用九用陰之道也陰道柔而

難常故用六之道利在常永貞固

本義用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

朱氏附錄坤利在永貞不知有何間揆于此坤

卻不得見他元亨只得他永貞坤之本卦固自

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

有元亨變卦卻无

象曰用六永貞以大終也

傳陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在

盛大於終能大於終乃永貞也

本義初陰後陽故曰大終也

朱氏附錄陽為大陰為小大過小過之類皆是

以陰陽而言坤六爻皆陰其始本小到此陰皆

變為陽矣所謂以大終也言始小而終大

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

傳坤道至柔而其動則剛坤體至靜而其德則方動剛故應乾不違德方故生物有常陰之道不唱而和故居後為得而主利成萬物坤之常也含容萬類其功化光大也主字下脫利字坤道其順乎承天而時行承天之施行不違時贊坤道之順也本義坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常後得主而有常釋傳曰主下當有利字含萬物而化光復明亨義坤道其順乎承天而時行復明順承天之義○此以上申柔傳之意

朱氏附錄坤至柔而動也剛坤只是承天如一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此○

問坤至柔而動也剛至靜而德方釋傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜而德則方柔與剛相

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

反靜與方疑相似何也曰靜无形方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可得見方言其德則是其著也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

傳天下之事未有不由積而成家之所積者善則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辯之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之成也霜而至於一元冰小惡而至於一元大皆事勢之順長也

本義古字順慎通用按此當作慎言當辯之於微也

朱氏附錄陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下具足此處亦不說這箇意履霜堅冰只是說那微時便須著慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云不早辯他直到得郎當了卻方辯剗地激成事來此說最好

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也傳直言其正也方言其義也君子主敬以直其內

欽定四庫全書

易學附錄

卷三上

守義以方其外敬立而

一作

內直義形而

一作外

方義形於外非在外也敬義既立其德威矣不期大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎

程氏附錄敬以直內有主於內則虛自然无非僻之心如是則安得不虛必有事焉須把鏡來做件事著此道最是簡最是易又省工夫為此語雖近似常人所論然持之一本有必別又曰

切要之道无如敬以直內。心敬則內自直。須是直內乃是主一之義至於不敢欺不敢慢尚不愧于屋漏皆是敬之事也但存此涵養又之自然天理明。中心斯須不和而樂則鄙詐之心入之矣此與敬以直內同理謂敬為和樂則不可然敬須和樂只是中心没事也。彥明嘗言先生教人只是專令用敬以直內若用此理則百事不敢輕為不敢妄作不愧屋漏矣習

欽定四庫全書

易學附錄

卷三上

之既久自然有所得也因說往年先生歸自涪陵日日見之一日因讀易至敬以直內處因問先生不習无不利時則更无睹當更无計校也邪先生深以為然且曰不易見得如此且更涵養不要輕說。敬以直內義以方外合內外之道也。釋氏內外之道不備者也又曰君子敬以直內義以方外為學本。坤六二文言云云坤道也誠為統體敬為用敬則內自直誠合內外之道則萬物

流形故義以方外。○孟子曰：仁也者，人也；合而言之，道也。中庸所謂率性之謂道是也。仁者人此者也；敬以直內，義以方外，仁也。若以敬直內，則便不直矣。行仁義豈有直乎？必有事焉而勿正，則直也。夫能敬以直內，義以方外，則與物同矣。故曰：敬義立而德不孤，是以仁者無對放之東海而準放之西海，而準放之南海而準放之北海而準。○敬義夾持，直上達天德自此。○問

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

三

敬義何別？敬只是持己之道，義便知有是非順理而行，是為義也。若只守一箇敬，不是集義卻。是都無事也。且如欲為孝不成，只守着一箇孝字，須是知所以為孝之道，所以侍奉當如何，溫清當如何，然後能盡孝道也。又問：義只在事上如何？曰：內外一理，宜持事上求合義也。○問：人有專務敬以直內，不務方外，何如？曰：有諸中者，必形諸外，唯恐不直內，內直則外必方。○敬以

直內，義以方外，與德不孤一也。為善者以類應，有朋自遠方來，充之至於塞乎天地，皆不孤也。○德不孤，與物同故不孤也。學者不必遠求近取，諸身只明人理敬而已矣。便是約處，易之乾卦言聖人之學，坤卦言賢人之學，惟言敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，至于聖人亦止如是，更無別途。

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

三

本義此以學言之也。正謂本體義謂裁制敬則本體之守也。直內方外，程傳備矣。不孤言大也。疑故習而後利，不疑則何假於習。

朱氏附錄：坤六二，直方大，不習，元不利。文言將敬字解直字，將義字解方字，敬義立而德不孤，即解大字也。敬而無義，則做事出來必錯了。只義而無敬，則元本何以為義？皆是孤也。須是敬義立，方不孤以之事君，則忠於君以之事親，則悅於親以之交朋友，則信於朋友，自然不習元

不利也。方外之方，謂有義以處之事。皆合宜。移易不得如物之方。截然不可動。若圓物則可運而轉也。○直是直上直下。胷中无纖毫委曲。方是割截方整之意。又曰：義以方外，是見得是處。決定是恁地，不是處。決定不恁地。截然方方正正。○敬以直內，是持守工夫。義以方外，是講學工夫。○未有事時，只說敬以直內。若事物之來，當辨別一箇是非。敬譬如鏡，義便是能照底。又

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

曰：有人專要就寂然不動上理會，及其應事卻顛倒，又牽動他寂然底。又有人專要理會事卻於根本上全无工夫。須是徹上徹下，表裏洞徹。如敬以直內，便義以方外。義以方外，便敬以直內。又曰：敬義工夫，不可偏廢。彼專務集義而不知主敬者，固有虛驕急迫之病。而所謂義者，或非其義矣。然專言主敬而不知就日用間念慮起處分別其公私義利之所在而決取舍之幾

焉，則亦未免於昏憤雜擾。而所謂敬者，有非其敬矣。○敬義只是一事。如兩脚立定，是敬。纔行是義。合目是敬。開眼見物便是義。○敬以養其心，无一毫私念，可以言直矣。由此而發所施各得其當，是之謂義。又曰：須是將敬來做本領。涵養得貫通時，纔敬以直內。義以方外。人曰：若兀敬，也不知義之所在。又曰：敬以直內，便能義以方外。能義以方外，便是敬以直內。○或問：君子

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

敬以直內，義以方外。伊川謂主一之謂敬，无適之謂一，而不涵義之意，莫須當明敬中有義義。自敬出之意。方好。曰：亦不必如此說。主一之謂敬，只是心專一，不以他念亂之。每遇事與至誠專一，做去，即是主一之義。但既有敬之名，則須著還他敬字。既有義之名，則須是還他義字。二者相濟，則无失此乃理也。若欲并合謂義自敬出，則聖人何不只言敬字便了。既又言義字，則

須與尋義字意始得。敬以直內義以方外八箇字一生受用不窮。敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非矣。問義形而外方曰義是心頭斷事底心斷於內而外便方正萬物各得其宜。問程子曰敬以直內義以方外仁也如何這處便謂之仁曰會到私欲淨盡天理流行處皆可謂之仁如博學篤志切問近思能如是則便可為仁如

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

克已復禮亦是仁出門如見大賓使民如承大祭亦是仁居處恭執事敬與人忠亦是仁看從那路入做到極處皆是仁。德不孤易中所說與論語不同德威達原者易之說也善以類應者論語之說也各指所之不可偏用。不疑所行不疑方可入乾知處

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

傳為下之道不居其功舍晦其章矣以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也要道亦然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

傳四居上近君而无相得之義故為隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃成君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遊四於

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

閉隔之時括囊晦藏則雖无全譽可得无咎言當謹自守也

程氏附錄維天之命於穆不已不其忠乎天地變化草木蕃不其恕乎。或問明道先生如何斯可謂之恕先生曰充擴得去則為恕心如何是充擴得去底氣象曰天地變化草木蕃充擴不去時如何曰天地閉賢人隱

朱氏附錄草木蕃如說草木暢茂

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

傳黃中文居中也君子文中而達於理居正位而不失為下之體五尊位在坤則惟一作故取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也

本義君子黃中通理黃中言中德在內釋黃字之義也正位居體雖在尊位而居下體釋震字之義欽定四庫全書

也美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

朱氏附錄二在下方是就工夫處說文言云不疑其所行是也五得尊位則是就他成就處說所以云美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地

黃

傳陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也

本義疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

朱氏附錄坤六爻雖有重輕大槩皆是持守收斂畏謹底意

程氏附錄乾坤古无此二字作易者特立此二字以明難明之道乾坤變則无以見易須以意明之以此形容

天地間事○忠信所以進德修辭立其誠所以居業者乾道也敬以直内義以方外者坤道也

○乾是聖人道理坤是賢人道理○乾是聖人
之分也可欲之善屬焉坤學者之分也有諸已
之信屬焉

朱氏附錄乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是
箇順純是陽所以健純是陰所以順至健者惟
天至順者惟地所以後來取象乾便為天坤便
為地○乾九二是聖人之學可欲之善屬焉可
欲之善是自然道理未曾犯手處故曰聖人之

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

學坤六二是賢人之學有諸已之信屬焉使須
執持保守依文按本做故曰賢人之學忠信進
德脩辭立誠乾道也是流行發用朴實頭便做
將去是健之義敬以直內義以方外坤道也使
只閒靜循守是順之義大率乾是做坤是守乾
如活龍相似氣焰猛烈故九五便言飛龍在天
文言解得活潑潑地到坤便說得善了只說黃
裳元吉文言亦只說黃中通理正位居體而已

凡看易牢記陰陽兩字看乾坤牢記健順二字
便永不失錯○乾卦連致知格物誠意正心都

說了坤卦只說箇持守柔順貞固而已坤卦是
箇无頭物事事都不能為首只是俯規蹈矩
依而行之乾父坤母意亦可見乾卦如創業之
君坤卦如守成之君乾如蕭何坤如曹參如云
先迷後得先迷者无首也後獲迷於先而獲於
後也乾則不言所利坤則利牝馬之貞每每不

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

同所以康節云乾九十坤无一乾至九止奇數
也坤耦數也或云乾无十者有坤以承之坤无
一者有乾以首之曰然乾便帶了箇到底意思
帶了箇健底意思所謂進德又是他心中已得
這箇道理了到坤便有箇順底意思便只蒙乾
之知更不說箇知字只說敬義夾持做去底已
後事○乾道更多得上面半截坤只是後面半
截忠信進德前面更有一段工夫○乾卦分明

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

三

是先見得這箇透徹便一直做將去如忠信所以進德至可與存義也都是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意須是見得方能恁地又如樂則行之憂則違之確乎其不可拔亦是這般剛決意思所以生知者分明是合下便見得透故其便自然如此更着力不得坤卦則未到這地位敬以直內義以方外未免緊帖把捉有持守底意不似乾卦見得來透徹○乾從知處說坤從守處說○乾道奮發而有為坤道靜重而有守○問乾一畫坤兩畫如何曰觀乾一而實與坤二而虛之說可見乾只是一箇物事充實徧滿坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如兩扇門相似正如扇之運風觀之蒸飯扇飀坤風與蒸乾之氣也○物物有乾坤之象雖至微至隱纖毫之物亦无有无者子細推之皆可見○乾坤陰陽以位相對言固只一般然以

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

三

分而言乾尊而坤卑陽尊而陰卑不可並也以一家言之父母固皆尊然母終不可以並乎父所謂尊无二上也○論乾坤必先乾而後坤然又常以靜者為主故復卦一陽來復乃自靜來○問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无咎有終上六龍戰于野其血玄黃皆是舉象而占意已見於象中此又別是一例如何曰象占例不一有占意只見於象中者亦自可見如乾初九坤六四此至分明易見者如直方大惟直方故能大所謂敬義立而德不孤六二有直方大之象占者有此德而得此爻則不習而无不利矣言不待學習而无不利也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦可然直方故能大故不習无不利象既如此占者

大亨由夫夫一元貞也非貞固安能出屯人之處屯

有致大亨之道亦在夫夫一元貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

傳上文一有言一有天地生物之義一有是此言既字夫字

時事天造謂時運也草草亂元倫序昧冥昧不明

當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自

輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也

本義屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交

欽定四庫全書
周易卷之三

謂震難生謂坎動乎險中大亨貞以二體之德釋

卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨

利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈天造草昧宜

建侯而不寧以二體之象釋卦詞雷震象雨坎象

天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨

作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立

若以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻

義者取義多端姑舉其一也

朱氏附錄問屯彖辭曰剛柔始交而難生本義

云始交謂震難生謂坎程傳以雲雷之象為始

交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始

交只指震言所謂震一索而得男也此三句各

有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義

動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨

之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體

之象釋卦辭只如此看甚明緣後來說者交雜

欽定四庫全書
周易卷之三

混了故覺語意重複○剛柔始交是震此是龜

山說○易中說卦爻多只是說剛柔這是半就

人事上說去連那陰陽上面不全就陰陽上說

卦爻是有形質了陰陽全是氣象解所說剛柔

半在人事上○問屯彖本義下有云自此以下

釋元亨利貞皆用文王本意何也曰文王本意

說乾元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮

得者其占當得大通而利於正固至孔子方作

陽相交乃成雲雷陰陽始交雲雷相應而未成澤故為屯若已成澤則為解也又動於險中亦屯之義陰陽不交則為否始交而未暢則為屯在時則天下屯難未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

傳屯有大亨之道而處之利在貞一作固非貞作正

王固何以濟屯方屯之時未可有所往也天下之

屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

本義震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下

故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故

其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之

名也難也物始生而未通之意故其為字象中穿

地始出而未申也其卦以震過坎乾坤始交而遇

險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎

險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽

進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽

有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

朱氏附錄問程傳只言宜建侯補助如何曰易

只有三處言利建侯屯兩言之豫一言之皆言

立君左氏分明有立君之說衛公子元遇屯則

可見矣○有一例成卦之主皆說於彖辭下如

屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中難乃旦反卦內同

傳以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體

言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故

云難生又動於險中為艱屯之義

大亨貞雷雨之動滿盈

傳所謂大亨而貞一作者雷雨之動滿盈也陰陽

始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈

於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能

大亨由夫夫一元貞也非貞固安能出屯人之處屯

有致大亨之道亦在夫夫一元貞固也

天造草昧宜建侯而不寧

傳上文一有言一有天地生物之義一有是此言既字夫字

時事天造謂時運也草草亂元倫序昧冥昧不明

當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自

輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也

本義屯剛柔始交而難生以二體釋卦名義始交

欽定四庫全書
周易卷之三

謂震難生謂坎動乎險中大亨貞以二體之德釋

卦辭動震之為也險坎之地也自此以下釋元亨

利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈天造草昧宜

建侯而不寧以二體之象釋卦詞雷震象雨坎象

天造猶言天運草雜亂昧冥晦也陰陽交而雷雨

作雜亂冥晦塞乎兩間天下未定名分未明宜立

若以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻

義者取義多端姑舉其一也

朱氏附錄問屯彖辭曰剛柔始交而難生本義

云始交謂震難生謂坎程傳以雲雷之象為始

交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始

交只指震言所謂震一索而得男也此三句各

有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義

動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨

之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體

之象釋卦辭只如此看甚明緣後來說者交雜

欽定四庫全書
周易卷之三

混了故覺語意重複○剛柔始交是震此是龜

山說○易中說卦爻多只是說剛柔這是半就

人事上說去連那陰陽上面不全就陰陽上說

卦爻是有形質了陰陽全是氣象辭所說剛柔

半在人事上○問屯彖本義下有云自此以下

釋元亨利貞皆用文王本意何也曰文王本意

說乾元亨利貞只是說乾道大通而至正故筮

得者其占當得大通而利於正固至孔子方作

四德言後人不知將謂文王作易便作四德說
即非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動即
可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占為
大亨而利於正初非謂德也故孔子釋此象辭
只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也
○雷雨之動滿盈亦是那鬱塞底意思○天造
草昧宜建侯而不寧孔子又是別發出一道理

說當此擾攘之時不可无君故須立君○問宜

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

建侯而不寧宜以有動而遇險之象邪曰聖人
見有此象故又因為戒曰宜立君而又不可
遽謂安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

傳坎不云雨而云雲者雲為雨而未成者也未能
成雨所以為屯君子觀屯之象經綸天下之事以
濟於屯一七難經緯綸緝謂營為也

本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之

事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也
朱氏附錄問屯需二象皆陰陽未和洽成雨之
象也然屯言君子以經綸而需乃言飲食宴樂
何也曰需是緩意在他无所致力只得飲食宴
樂屯是物之始生象草木初出地之狀其初出
時欲破地面而出不无齟齬艱難故當為經綸
其義所以不同也

初九磐桓利居貞利建侯

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

傳初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下
位者也未能便往濟屯故磐桓也方屯之初不磐
桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志凡人處
屯難則鮮能守正苟无貞固之守則將失義安能
濟時之屯乎居屯之世方屯於下所宜有助乃居
屯濟屯之道也故取建侯之義謂求補助也
本義磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動
體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得

其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也

朱氏附錄問屯彖云利建侯而本義取初九陽居陰下為成卦之主何也曰此彖辭一句蓋取初九一爻之義初九一爻蓋成卦之主也一陽居二陰之下有以賢下人之象有為民歸往之象陰從陽也故宜立君故象曰以貴下賤大得民也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

此意甚好○問初九利建侯注云占者如是則利建以為侯此文之占與卦辭異未知其指曰卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻之初九也爻辭專言一爻所謂侯者乃其自己故不同也○問屯利建侯此占恐與乾卦利見大人同例亦是占者與爻相為主賓也曰然但此亦大槩如此到占得時又看如何若是自卜為君者得之則所謂建侯者乃己也若是大臣卜立

君者得之則所謂建侯者乃君也緣易本不是箇綳定底文字所以曰不可為典要問占者固如此恐作易者須有定論曰也只是看一時閒見得箇意思如何耳

象曰雖磐桓志行正也

傳賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也以貴下賤大得民也下退嫌反

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

傳九當屯難之時以陽而來居陰下為以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才眾所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯于下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自為貴乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字遭張連反媾古后反六四同

傳二以陰柔居屯之世雖正一作五應在上而逼於

初剛故屯難遄迥如辭一有也乘馬欲行也欲從

正應而復班如不能進也班分布之義下馬為班

與馬異處也二當屯世雖不能自濟而居中得正

有應在上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求

柔者剛所陵柔當屯時固難自濟又為剛陽所逼

故為難也設匪逼於寇難則往求於婚媾矣婚媾

正應也寇非理而至者二守中正不苟合於初所

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

以不字苟貞一作正固不易至于十年屯極必通乃

復正應而字有矣以女子陰柔苟能守其志即久

必獲通況君子守道不同乎初為賢明剛正之人

而為寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔近剛

而為義更不計初之德如何也易之取義如此

本義班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁

笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為

所難而遄回不進然初非為寇也乃求與已為婚

媾耳但已守正故不之許至于十年數窮理極則

妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以

戒占者

朱氏附錄問初九以陽在下而居動體上應六

四陰柔險陷之爻固為磐桓之家然六二屯如

遄如乘馬班如亦似有磐桓意曰磐桓只是欲

進而難進貌若六二則有險難矣蓋乘初九之

剛下為陽逼故為所難而遄回不進○問匪寇

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二上

婚媾程傳謂設匪逼於寇難則往求於婚媾此

說如何曰某舊二十許歲時讀至此便疑此語

有病只是別无他說可據只得且隨他說然每

不滿後來方見得不然蓋此四字文義不應必

如此費力解也六二乘初九之剛下為陽所逼

然非為寇也乃求求已為婚媾耳此婚媾與已

皆正指六二也○耿氏解女子貞不字作許嫁

笄而字貞不字者謂未許嫁也卻與婚媾之義

相通亦說得有理伊川說作字育之字○問十年乃字曰易中此等取象不可曉如說十年三年七日八月等處皆必有所指但今不可穿鑿姑闕之可也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也難乃旦反

傳六二居屯之時而又乘剛為剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝幾音機舍

音捨象同

傳六三以陰一無陰字柔居剛柔既不能安屯居剛而不中

中正則妄動雖貪於所求既不足以自濟又无

應援將安之乎如即鹿而无虞人也入山林者必

有虞人以導之无導之者則惟陷入于林莽中君

子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而

已

本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐不舍必致羞吝戒占者宜如是也

朱氏附錄問即鹿无虞曰虞只是虞人六三陰柔在下而居陽位陰不安於陰則貪求陽欲乘陰即妄行故不中不正又上无正應妄行取困所以為即鹿无虞陷入林中之象

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

傳事不可而妄動以從欲也无虞而即鹿以從禽

也當屯之時不可動而動猶无虞而即鹿以有從

禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝

而困窮一作窮困也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

傳六四以柔順居近君之位得於上者也而其才

不足以濟屯故欲進而復止乘馬班如也已既不

足以濟時之屯若能求賢以自輔則可濟矣初陽

剛一作剛陽之賢乃是正應已之婚媾也若求此陽剛

一作陽之婚媾往與其輔陽陽字剛中正之君濟時

之屯則吉而无所不利也君公卿之位已之才雖

不足以濟時之屯若能求在下之賢親而用之何

所不濟哉

本義陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然

初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則

吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

朱氏附錄問六四求婚媾此婚媾疑指初九之

陽婚媾是陰何得陽亦可言曰婚媾通指陰陽

但程傳謂六四往求初九之婚媾恐未然也

象曰求而往明也

傳知已不足求賢自輔而後往可謂明矣若得致

之地一作位已不能而遂已至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

傳五居尊得正而當屯時若有剛明之賢為之輔

則能濟屯矣以其无臣也故屯其膏人君之尊雖

屯難之世於其名位非有損也唯其施為有所不

行德澤有所不下是屯其膏人君之屯也既膏澤

有所不下是威權不在已也威權去已而欲驟正

之求凶之道魯昭公高貴鄉公之事是也故小貞

則吉也小貞則漸正之也若盤庚周宣脩德用賢

復先王之政諸侯復朝謂以道馴致為之不暴也

又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

於亡矣

本義九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷

於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初

九得民於下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得

施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉

以處大事則雖正而不免於凶

朱氏附錄伊川易解也夫契勘說屯其膏云又

非恬然不為若唐之僖昭也這兩人全不同一

人是要做事一人是不要做與小黃門啗果食

度日呼田令改為阿父

象曰屯其膏施未光也

施式
鼓反

傳膏澤不下及是其德施未能光大也人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

傳六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則

不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

五

至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既

極可濟矣

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故

其象如此

象曰泣血漣如何可長也

傳屯難窮極莫知所為故至泣血顛沛如此其能

長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩

之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之

能事畢矣

朱氏附錄屯是陰陽未通之時蹇是流行至中

有蹇滯困則窮矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二上

五

周易傳義附錄卷二上

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷二下

宋 董楷 撰

上經

䷄ 坎下 艮上

傳蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙

故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生

物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也為卦艮上

坎下艮為山為止坎為水為險山下有險遇險而

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷二下

止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所

之故為蒙及其進則為耳義

蒙有匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞 告古壽反象同三 息皆反又如字

傳蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之

道六五為蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二

非蒙主五既順巽於三二乃發蒙者也故主二而

言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷二下

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳應華謹題

總校官進士臣朱 鈐

校對官侍詔臣胡士震

謄錄監生臣劉維毅

而方在童蒙與二為正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下為君所信嚮當以道自守待君至誠求已而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二

本義艮亦三畫卦名一陽止於二陰之上故其德為止其象為山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也艮又為止在險而止蒙之意也故其名為蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼稚而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而叩之而明

者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

朱氏附錄伊川說蒙亨彖婦是指九二一爻說所以云剛中○山下有險蒙之地也山下已是窮極險處又遇險前後去不得故於此蒙昧也蒙之意也此是心下鶻突○問匪我求童蒙童蒙求我我指二童蒙指五五柔暗而二剛明五求求二二不求五也但占者若是九二之明則為人求我而亨在人占者若是九五之暗則為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

我求人而亨在我與乾九二九五利見大人之占同例否先生曰某作如此說卻僅勝近世人硬裝一件事說得來窒礙費氣力但亦恐是如此耳因問初筮告再三瀆瀆則不告若作占者說則如何先生曰人來求我我則當視其可否而告之蓋視其來求我之發蒙者有初筮之試則告之再三瀆瀆則不告之也我求人則當致其精一以叩之蓋我而求人以發蒙則當盡初筮之誠而不可有或問發此一例即所謂稽實待虛再三之瀆也

先生曰然

蒙曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

傳山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則一有時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以一无剛明之賢處於下五以童蒙

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自為尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

傳初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠

一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣

蒙以養正聖功也

傳卦辭曰利貞吝復伸其義以明不止為戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

本義蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋卦名有兩義蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三

則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

朱氏附錄山下有險是卦象險而止是卦德蒙有二義險而止險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象若見險而能止則為塞卻險在外自家這裏見得去不得所以不去故曰知矣哉嘗說八卦著這

幾箇字形容最好看如險止健順麗入說動都

欽定四庫全書

周易附錄

六

已括得盡喚做卦之情○問本義言九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中如下文所指之事皆以亨行而當其何以見其當其可曰下文所謂二五以志相應而初至則告之再三瀆則不告皆時中也初筮告以剛中者亦指九二有剛中之德故能告而有節夫能告而有節即所謂以剛而中也○蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到排開發時便

有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由得會有聖功

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

行下孟反
六三象同

傳山下出泉出而過險未有所之蒙之象也若人蒙昧未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出未有所向則以養育其明德也

本義泉水之始出者必行而有漸也

欽定四庫全書

周易附錄

七

朱氏附錄問山下出泉曰古人取象也只看大意畧如此彷彿不能端的若要解到親切便都湮去處了如天在山中山中宜有天如地中有山便是平地了○果行育德又是別說一箇道理山下出泉卻是箇流行底物事暫時被他礙住在這裏觀這意思卻是說自家當恁地做工夫卦中如此者多○以象言之果者泉之必通有者靜之時也李通云育德是艮止也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說生活反一音說桎音桎梏古

反毒

傳初以陰聞居下下民之蒙

一作蒙

也又言發之之

道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後

從而教導之自古聖王為治設刑罰以齊其眾明

教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德

而不尚刑未嘗偏廢也故為政之始立法居先治

蒙之初威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏桎

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷二下

八

梏謂拘束也不去其昏蒙之桎梏則善教无由而

入既以刑禁率之雖使心未能喻亦當畏威以從

不敢肆其昏蒙之欲然後漸能知善道而革其无

其非心則可以移風易俗矣苟專用刑以為治則

蒙雖長而終不能發苟免而无恥治化不可得而

成也故以往則可吝

本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然

發之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而

不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

朱氏附錄或自家是蒙得他人發或他人是蒙

得自家發○卦辭有平易底有難曉底利用刑

人用說桎梏粗說時如今人打棒也須與他脫

了那枷方可一向枷他不得若一枷他便是以

往吝這只是說治蒙者當寬慢蓋法當如此

象曰利用刑人以正法也

傳治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷二下

九

由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人无乃

不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之

論刑者不復知教化在其中矣

本義發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉于克家

傳包含容也二居蒙之世有明之才而與六五

之君相應中德又同當時之任者也必廣其含容

哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣

家也

本義九二以剛陽為內卦之主統治羣陰當發家之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也
朱氏附錄卦中說剛中處最好看剛故能包蒙不剛則方且為物所蒙安能包蒙剛而不中亦

不能包蒙如上九過剛而不中所以為擊蒙。此一卦緊要是九二一爻為主所以治蒙者只在兩箇陽爻而上九過剛故只在此九二為主而二與五應亦助得那五去治蒙大抵蒙卦除了初爻統統治蒙底道理其餘三四五皆是蒙者所以唯九二一爻為治蒙之主
象曰子克家剛柔接也

傳子而克治其家者父之信任專也二能主蒙之功者五之信任專也二與五剛柔之情相接故得行其剛中之道成發蒙之功苟非上下之情相接則二雖剛中安能尸其事乎
本義指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七位反象同

傳三以陰柔處蒙闇中不正女之妄動者也正應在上不能速從近見九二為羣蒙所歸得時之戚故捨其正應而從之是女之見金夫也女之從

人當由正禮乃見人之多金說而從之不能係有其身者也无所往而利矣

程氏附錄不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化物不得以天下萬物撓已已立後自能了當得天下萬物

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂已而撓之若魯秋胡之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

為者

朱氏附錄六三說勿用取女者大率陰爻又不中不正合是一般无主宰底女人金夫不必解做剛夫。問不有躬无攸利不立已後雖向好事猶為化物不得以天下萬物撓已已立後自能了當得天下萬物曰下面是伊川解易上句後二句又是覆解此意在乎以立已為先應事為後而今人平日講究所以治國平天下之道

而自家身已全未曾理會得若能理會自家身已雖與外事若茫然不相接然明德在這裏了新民只現成推將去。問不立已後雖向好事猶為化物何也曰已不立則在我无主宰矣雖向好事亦只是見那事物好隨那事物去此便是為物所化

象曰勿用取女行不順也

傳女之如此其行邪僻不順不可取也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

本義順當作慎蓋順慎古字通同荀子順墨作慎墨且行不謹於經意尤親切

六四困蒙吝

傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣吝不足也謂可少也

本義既速於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

象曰困蒙之吝獨遠實也

遠于

實叶韻去聲

傳蒙之時陽剛為發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者无由得明矣故困於蒙可羞吝者以其獨遠於賢明之人也不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也

六五童蒙吉

傳五以柔順居君位下應於二以柔中之德任剛明之才足以治天下之蒙故吉也重取未發而資

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

於人也為人君者苟能至誠任賢以成其功何異乎出於已也

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

象曰童蒙之吉順以巽也

傳舍已從人順從也降志下求卑巽也能如是復

於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

傳九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙既極如

苗民之不平為寇為亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利為寇治人之蒙乃禦寇也肆為剛暴乃為寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐為寇也

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過政治太深則必反為之害惟擇其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

凡事皆然不止為誨人也

朱氏附錄不利為寇寇只是要去害他故戒之

如此○問擊蒙不利為寇如本義只是就自身

克治上說是如何曰事之大小都然治身也懲

地若治人做得太甚亦反成為寇占得此爻凡

事不可過當如伊川用兵之說亦是但只做得

一事用不如且就淺處說去卻事事上有用若

使說深了則一事用得別事用不得

象曰利用禦寇上下順也

傳利用禦寇上下皆得其順也上不為過暴下得擊去其蒙禦寇之義也

本義禦寇以剛上下皆得其道

朱氏附錄上九一陽而衆陰隨之如人皆順從於我故能禦寇便如孔子告陳恒之事須是得自家屋裏人不從時如何去禦得寇便做不得所以

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

十六

象曰上下順也

乾下
坎上

傳需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃

處坎險之下險為之阻故須待而後進也

需有孚尤亨貞吉利涉大川

傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正正字而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

十七

辯也

本義需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

朱氏附錄需主事乎主心需其事而心能信實則先事以位乎尊位而中正故所為如此利涉大川而能需則往必有功利涉大川亦承上文有孚先事貞吉○問需卦大指曰需者需耐之意以剛遇險時即如此只當需耐以待之且如涉川者多以不能需耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大川○後世策士之言只說出身應變聖人不慈地合當需時便需

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣傳需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣
本義此以卦德釋卦名義
需有孚先事貞吉位乎天位以正中也

傳五以剛實居中為子之象而得其所需亦為有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中東二言故云正中
利涉大川往有功也

傳既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利

本義以卦體及兩象釋卦辭

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

朱氏附錄利涉大川利涉是乾也大川是坎也往有功是乾有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

上時字反安局
休反人馬珍反

樂音

傳雲氣蒸而上升於天必待陰陽和洽然後成雨雲方上於天未成雨也故為需待之義陰陽之氣交感而未成雨澤猶君子蓄其才德而未施於用也君子觀雲上於天需而為雨之象懷其道德安

以待時飲食以養其氣體宴樂以和一作養其心志
所謂居易以俟命也

本義雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨
耳事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟
其自至而已一有所為則非需也

朱氏附錄以飲食宴樂謂更无所為待之而已
待之須有至時學道者亦猶是也

初九需于郊利用恒无咎

欽定四庫全書

周易卷三下

需

傳需者以遇險故需而後進初最遠於險故為需
于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則
无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无
過也

本義郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛
又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎
也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

反旦

傳處曠遠者不犯冒險難而行也陽之為物剛健
上進者也初能需待於曠遠之地不犯險難而進
復且安處不失其常則可以无咎矣雖不進而志
動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志
雖有須而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

傳坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙

欽定四庫全書

周易卷三下

需

漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難
之辭大小有殊小者至於有言言語之傷至小者
也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善
也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而
无大害終得其吉也

本義沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸
進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當
如是也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍以善反

傳衍寬綽也二雖近險而以寬裕居中故雖小有

言語及之終得其吉善處者也

本義衍寬意以寬居中不急進也

九三需于泥致寇至

傳泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三

剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也

苟非敬慎則致喪敗矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

本義泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈

近而過剛不中故其象如此

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

傳三切逼上體之險難故云災在外也災患難之

通稱對膏而言則分也三之致寇由已進而逼之

故云自我寇自己致若能敬慎量宜而進則无喪

敗也需之時須而後進也其義在相時而動非戒

其不得進也直使敬慎毋失其宜耳

本義外謂八卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

朱氏附錄問敬慎曰敬字大慎字細小如人行

路一直恁地去便是敬前面險處防有墜跌使

是慎慎是惟恐有失之意○問敬慎不敗本義

以為發明占外之占何也曰言象中本无此意

占者不可无此意所謂占外意也

六四需于血出自穴

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

傳四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於

險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處

必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時

不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競

者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛

競於險適足以致凶耳

本義血者敬傷之地穴者險陷之所四交坎體入

乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進

故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

朱氏附錄問程傳謂穴物之所安也本義謂穴者險陷之所二說不同曰穴是陷處喚做所安處不得分明有箇坎陷也一句柔得正了需而不進故能出於坎陷四又是坎體之初有出底道理到那上六則索性陷了

象曰需于血順以聽也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

三

傳四以陰柔居於險難之中不能固處故退出自

穴蓋陰柔一作柔弱不能與時競不能處則退是順從

以聽於時所以不至於凶也

九五需于酒食貞吉

傳五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣

本義酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正

需于尊位故有此象占者如是而正固則得吉也

朱氏附錄問需于酒食貞吉曰需只是待當此之時別无作為只有箇待底道理然又須是正方吉○坎體中多說酒食想須有此象但今不可考

象曰酒食貞吉以中正也

傳需于酒食而貞且吉者以五得中正而盡其道也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

三

朱氏附錄以正中以中正也只一股只是要協

韻

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

傳需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不迷之客三人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不迷不促之而自

來也上六既需得其安處羣剛之來苟不起忘疾
忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵
之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎
曰三陽乾體志在上進六陰位非所止之正故无
爭奪之意敬之則吉也

本義陰居險極无復有需有陷而入亢之象下應

九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之

象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

中然於非意之來敬以待之則得終吉也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

傳不當位謂以陰而在上也爻以六居陰為所安

象復盡其義明陰宜在下而居上為不當位也然

能敬順以自處則陽不能陵終得其吉雖不當位

而未至於大失也

本義以陰居上是為當位言不當位未詳

朱氏附錄易中當字皆當音去聲音見乾卦注

都浪反○王弼說初上无位如言乾之上九貴而

无位需之不當位然乾之上九不是如此需之

不當卻有可疑二四上是陰位不得言不當○

問王弼說初上无陰陽定位如何曰伊川說陰

陽奇耦豈容无也乾上九貴而无位需上六不

當位乃爵位之位非陰陽之位此說極好○問

不當位如何曰凡初上二爻皆无位二士三卿大夫四小

臣五上六之不當位如父老不任家事而退閑

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

僧家之有西堂之類按二說不同前說即本義

爵位之位非陰陽之位者姑兩存之說後說則伊川所謂乃

之物前遇坎險不可遽進以陷於險故為需曰

遇此時節當隨遠隨近寧耐以待之直至需于

泥已甚即當矣然能敬慎亦不至敗至於九五

需得好只是又難得這敬時節當此時只要安

以待之耳至上六居險之極又有三陽並進六

不當位又處陰柔亦只得敬以待之則吉○福

州劉昭信說易亦有好處如云見險而止為需見險而不止為訟需訟下卦皆坎能通其變為隨不能通其變為蠱之類

䷄
坎下
乾上

傳訟序卦飲食必有訟故受之以訟人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也為卦乾上坎下以二象言之天陽上行水性就下其行相違所以成訟也以二體言之上剛下險剛險

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

相接能无訟乎又人內險阻而外剛強所以訟也

訟有孚窒惕中吉終凶

傳訟之道必有其孚實中无其實乃是誣妄凶之道也卦之中實為有孚之家訟者與人爭辯而待決於人雖有孚亦須窒塞未通不窒則已明无訟矣事既未辯吉凶未可必也故有畏惕中吉得中則吉也終凶終極其事則凶也

利見大人不利涉大川

傳訟者求辯其曲直也故利見於大人大人則能以其剛明中正決所訟也訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險故不利涉大川也

本義訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又為加憂且於卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

朱氏附錄訟攻責也而今訟人攻責其短而訟之自訟則反之於身亦如此○九二正應在五五亦陽改為窒塞之象○不利涉大川是上面四畫陽載不起墜了這般重○卦辭如此辭極

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

齊整蓋所取諸爻義皆與爻中本辭協亦有雖
取爻義而與爻本辭不同者此為不齊整處也
○問訟彖剛來而得中也大抵上體是剛下體
是柔一剛下而變柔則為剛來今訟之上體是
純剛安得謂之剛來邪曰此等要須畫簡圖于
看便好以某觀之訟卦本是避卦變來避之六
二為訟之六三其九三卻下而為九二乃為訟
卦此類如柔來而文剛分剛上而文柔與夫剛
自外來而為主於內皆是如此等處若畫圖于
起便極好看更不待說若如先儒說則多牽強
矣又曰此是卦變中二爻變者蓋四陽二陰自
避來者十四卦訟即初變之卦剛來居二柔進
居三故曰剛來而得中

彖曰訟上剛下險險而健訟

傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相
接內險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

三

也險而不健不能訟也險而人健是以訟也
本義以卦德釋卦名義

朱氏附錄訟上剛下險是屬上句險而健訟是
屬下句

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

傳訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外
來而成訟則二乃訟之主也以剛處中中實之象
故為有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而
有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦為窒
塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中為以剛來
訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由為
義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變
之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦
辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上
為義所取不同也

終凶訟不可成也

傳訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也

利見大人尚中正也

傳訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者一有非其人則或不得其中正也中正大人九五也是也

不利涉大川入于淵也

傳與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二十三

陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象

本義以卦變卦體卦象釋卦辭

朱氏附錄問觀訟一卦之體只是訟不可成初

只不永所事九二不克訟六三守舊居正非能

訟者九四不克訟而能復就正理喻變心志安

處於正九五聽訟元吉上九雖有繫帶之錫而

不免終朝之褫首尾皆是不可訟之意故彖曰

終凶訟不可成此句豈即本義所指卦體邪曰

然

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

傳天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上

下相順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道

故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无

由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是

也

本義天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二十三

朱氏附錄王弼言有德司契是借這箇說言自

家執這箇契在此人來合得我便與他自家先

定了這是謀始司契底意思

初六不永所事小有言終吉

傳六以柔弱居下不能終極其訟者也故於訟之

初因六之才為之戒曰若不長永其事則雖小有

言終得吉也蓋訟非可長之事以陰柔之才而訟

於下難以吉矣以上有應援而能不永其事故難

小有言終得吉也有言災之小者也不永其事而不至於凶乃訟之吉也

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此

朱氏附錄此文是陰柔之人也不會十分與人訟那人也不十分傷犯底事但只畧去訟之才辯得明便止所以曰終吉也

象曰不永所事訟不可長也

傳六以柔弱而訟於下其義固不可長永也永其

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

訟則不勝而禍難及矣又於訟之初即戒訟非可長之事也

雖小有言其辯明也

傳柔弱居下才不能訟雖不永所事既訟矣必有

小災故小有言也既不永其事又上有剛陽之正

應辯理之明故終得其吉也不然其能免乎在訟

之義同位而相應相與者也故初於四為獲其辯

明同位而不相得相訟者也故二與五為對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚通補吳反

傳二五相應之地而兩以不相與相訟者也九二

自外來以剛處險為訟之主乃與五為敵五以中

正處君位其可敵乎是為訟而義不克也若能知

其義之不可退歸而逋避以寡約自處則得无過

眚也必逋者避為敵之地也三百戶邑之至小者

若處強大是猶競也能无眚乎眚過也處不當也

與知惡而為有分也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

本義九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣

朱氏附錄問三百戶解者牽強曰如此解時只

得說小邑常以為易有象數者以此何故不言

二百戶以其有定數也聖人之象便依樣于又

不似數之類只曰不克訟歸逋竄也○三百戶

必須有此象今不可考王輔嗣說得意忘象是

要忘了這象伊川又說假象是只要假借此象

今看得不解得恁地全无那象只是不可知只

得且從理上說

象曰不克訟歸而逋

寬七 亂反

傳義既不敵故不能訟歸而逋逋避去其所也

自下訟上患至掇也

傳自下而訟其上義乖勢屈禍患之至猶拾掇而

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

取之言易得也

本義掇自取也

六三食舊德貞厲終吉

傳三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛

之間危懼非為訟者也祿者稱德而受食舊德謂

處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能

知危懼則終必獲吉也守素分而无求則不訟矣

處危謂在險而承乘皆剛與居訟之時也

或從王事无成

傳柔從剛者也下從上者也三不為訟而從上九

所為故曰或從王事无成謂從上而成不在已也

訟者剛健之事故初則不永三則從上皆非能訟

者也二爻皆以陰

一作處

柔不終而得吉四亦以不

克而渝得吉訟以能止為善也

本義食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟

者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

事則亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

傳守其素分雖

一无雖字

從上之一无所為非由已也

故无成而終得其吉也

本義從上吉謂隨人則吉明自主事则无成功也

朱氏附錄或問訟六三或從王事无成本義謂

必无成功似與象辭從上吉也之意不協又與

坤六三文言亦不協竊意本義是直作占辭解

如此未知是否曰易中經傳不同如此處多且
兼存之然經意是本傳辭是第二節話也

九四不克訟復即命渝安貞吉

傳四以陽剛而居健體不得中正本為訟者也承

五履三而應一有於字初五君也義不克訟三居下而

柔不與之訟初正應而順從非與訟者也四雖剛

健欲訟无與對敵其訟无由而興故不克訟也又

居柔而應柔亦為能止之義既義不克訟若能克

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

三

其剛忿欲訟之心復即就於命革其心平其氣變

而為安貞則吉矣命謂正理失正理為方命故以

即命為復也方不順也書云方命圯族孟子云方

命虐民夫剛健而不中則躁動故不安處非中正

故不貞不安貞所以好訟也若義不克訟而不訟

反就正理變其不安貞為安貞則吉矣

本義即就也命正理也渝變也九四剛而不中故

有訟象以其居柔故又為不克而復就正理渝變

其心安處於正之象占者如是則吉也

朱氏附錄復即命渝言復就命而變其不順之

命○問易最難點如訟九四不克訟句復即命

句渝句安貞句吉六三食舊德句貞句屬終吉

句曰屬自是一句終吉又是一句易辭只是元

排此幾句在此伊川作變其不安貞為安貞作

一句讀恐不甚自然

象曰復即命渝安貞不失也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

三

傳能如是則為无失矣所以吉也

九五訟元吉

傳以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以

元吉也元吉大吉而盡善也吉大而不盡善者有

矣

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占

者過之訟而有理必獲申矣

朱氏附錄訟元吉便似乾之利見大人有占无

象者爻便是象訟元吉九五便是

象曰訟元吉以中正也

傳中正之道何施而不元吉

本義中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

三息暫反或如字褫數紙反

傳九以陽居上剛使之極又處訟之終極其訟者

也人之肆其剛強窮極於訟取禍喪身固其理也

設或使之善訟能勝窮極不已至於受服命之實

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

是亦與人仇爭所獲其能安係之乎故終一朝而

三見褫奪也

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而

能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安

久故又有終朝三褫之象其占為終訟无理而或

取勝然其所得終必失之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也

傳窮極訟事設使受服命之寵亦且不足敬而可

賤惡況又禍患隨至乎

䷆ 坎下坤上

傳師序卦訟必有眾起故受之以師師之興由有

爭也所以次訟也為卦坤上坎下以二體言之地

中有水為眾聚之象以二卦之義言之內險外順

險道而以順行師之義也以爻言之一陽而為眾

陰之主統眾之象也比以一陽為眾陰主而在上

君之象也師以一陽為眾陰主而在下將帥之象

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

也

師貞丈人吉无咎

傳師之道以正為本與師動眾以毒天下而不以

正民弗從也強驅之耳故師以貞為主其動雖正

也帥之者必丈人則吉而无咎也蓋有吉而有咎

者有无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者

尊嚴之稱帥師總眾非眾所尊信畏服則安能得

人心之從故司馬穰苴擢自微賤授之以眾乃以

衆心未服請莊賈為將也所謂丈人不必素居崇

貴但其才謀德業衆所畏服一作衆畏則是也如穰苴

既誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起

於微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也

本義師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古

者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中

又卦惟九二一陽居下卦之中為將之象上下五

陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四三

五以柔居上而任之為人君命將出師之象故其

卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正

而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是

也

朱氏附錄師彖辭亦是說得齊整處○吉无咎

謂如一件事自家做出來好方得无罪咎若做

得不好雖是好事也則有咎无咎吉謂如一件

事元是合做底自家做出來又好如所謂戰則

克祭則受福戰而臨事懼好謀成祭而恭敬齊

肅便是无咎克與受福便是吉如行師之道既

已正了又用丈人率之如此則是都做便是便

是吉了還有甚咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣王如字又往泥反

傳能使衆人皆正可以王天下矣得衆心服從而

歸正王道止於是也

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四三

陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王

者之師矣

剛中而應行險而順

傳言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為

正應信任之尊也雖行險道而以順動所謂義兵

王者之師也上順下險行險而順也

以此毒天下而民從之吉又何咎矣

傳師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心

從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故一作无咎也

本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

象曰地中有水師君子以容民畜眾畜教六反聚也又許六反養也傳地中有水水聚於地中為眾聚之象故為師也君子觀地中有水之象以容保其民畜聚其眾也本義水不外於地兵不外於民故能養民則可以得眾矣

朱氏附錄問麻衣易是偽書其論師卦地中有水師容民畜眾之象此一義也若水行地中隨勢曲折如師行而隨地之利亦一義也曰易有

精有蘊如師貞丈人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理至於容民畜眾等處因卦以發皆其蘊也既謂之蘊則包含眾義有甚窮盡儘推去儘有也

初六師出以律否臧否否有反

傳初師之始也故言出師之義及行師之道在邦國興師一作動眾而言合義理則是以律法也謂以禁

亂誅暴而動苟動不以義則雖善亦凶道也善謂

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

克勝凶謂殃民害義也在行師而言律謂號令即制行師之道以號令即制為本所以統制於眾不以律則雖善亦凶雖使勝捷猶凶道也制師无法幸而不敗且勝者時有之矣聖人之所戒也

程氏附錄律有二義有出師不以義者有行師而无號令即制者皆失律也師出當以律不然雖臧亦凶今人用師惟務勝而已

本義律法也否臧謂不善也范氏曰否字先儒多

作不是在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也象曰師出以律失律凶也

傳師出當以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也九二在師中吉无咎王三錫命

傳師卦唯九二一陽為衆陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可自古命將聞外之事得專制之在

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四下

師專制而得中道故吉而无咎蓋恃專則失為下之道不專則无成功之理故得中為吉凡師之道威和並至則吉也既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至于三也凡事至于三者極也六五在上既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信也他卦九二為六五所任者有矣唯師專主其事而為衆陰所歸故其義最大人臣之道於事无所敢專唯聞外之事則專制之雖制

之在已然因師之力而能致者皆君所與而職當為也世儒有論管祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣之道也夫居周公之位則一有為周公之事由其位而能為者皆所當為也周公乃盡其職耳子道亦然唯孟子為知此義故曰事親若曾子者可也未嘗以曾子之孝為有餘也蓋子之身所能為者皆所當為也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四下

本義九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五而為所寵任故其象占如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

傳在師中吉者以其承天之寵任也天謂王也人臣非君寵任之則安得專征之權而有成功之吉象以二專主其事故較此義與前所云世儒之見異矣王三錫以恩命褒其成功所以一有懷萬邦也

咸字

朱氏附錄問潘謙之說師九二欲互說在師中

吉懷萬邦也王三錫命承天寵也何如曰聖人作易象只是大槩恁地不是恁地子細解釋

六三師或輿尸凶

傳三居下卦之上居位當任者也不唯其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也與尸衆主也蓋指三也以三居下之上

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

本義與尸謂師徒挽敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

朱氏附錄問師或輿尸伊川說訓為衆主如何曰從來有與尸血刃之說何必又牽引說熹自小時未曾識訓話只讀白本時便疑如此說後來從鄉先生學皆從衆主說不以為然今看來只是兵敗輿尸而歸之義

象曰師或輿尸大无功也

傳倚付二三安能成功豈唯无功所以致凶也

六四師左次无咎

傳師之進以強勇也四以柔居陰非能進而克捷者也知不能進而退故左次左次退舍也量宜進退乃所當也故无咎見可而進知難而退師之常也唯取其退之得宜不論其才之能否也度不能勝一作進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

為咎也易之發此義以示後世其仁深矣

本義左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

傳行師之道因時施宜乃其常也故左次未必无咎字為失也如四退次乃得其宜是以无咎本義知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

長丁

大反
象同

傳五君位興師之主也故言興師任將之道師之

興必以蠱

一作戎

夷猾夏寇賊姦宄為生民之害不

可懷來然後秦辭以誅之若禽獸入于田中侵害稼穡

於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動

以毒天下其咎大矣執言秦辭也明其非而討之

也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有

禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

師之主長子也若以弟子衆主之則所為雖正亦

凶也弟子凡非長

一句者也自古任將不專而致

覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗

是也

程氏附錄帥師以長子今以弟子衆主之亦是

失律故雖貞亦凶也

本義六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵

加於已不得已而應之故為田有禽之家而其占

利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子

三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又

使小人參之則是使之與尸而歸故雖正而亦不

免於凶也

朱氏附錄田有禽須是此爻有此象但今不可

考問易爻取義如師之五長子帥師乃是本

爻有此象又卻說弟子與尸何也曰此假設之

辭也言若弟子與尸則凶矣問此何恐與家人

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二下

鳴鳴而繼以婦子嘻嘻同曰然

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

傳長子謂二以中正之德合於上而受任以行若

復便其餘者衆尸其事是任使之不當也其凶宜

矣

朱氏附錄問師六五象曰長子帥師以中行也

傳云長子謂九二以中正之德合於上而受任

以行夫以九居二中則是矣宜得為正曰此是

錯了一字耳莫要泥也

上六大君有命開國承家小人勿用

傳上師之終也功之成也大君以爵命賞有功也
開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也
小人者雖有功不可用也故戒使勿用師旅之興
成功非一道不必皆君子也故戒以小人有功不
可用也賞之以金帛祿位可也不可使有國家而
為政也小人平時易致驕盈況扶其功乎漢之英
彭所以亡也聖人之深慮遠戒也此專言師終之
義不取父義蓋以其大者若以父言則六以柔居
順之極師既終而在无位之地善處而无咎者也
本義師之終順之極論功行賞之時也坤為土故
有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之
得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人
則不可用此占而小人過之亦不得用此爻也

朱氏附錄開國承家小人勿用舊時說只作論

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

功行賞之時不可及小人今思量看理去不得
他既一例有功如何不及他得看來開國承家
一句是公共得底未分別君子小人在小人勿
用則是勿更用他與之謀議計畫爾漢光武能
用此義自定天下之後一例論功行封其所以
用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人不與
焉因問云古人論功行封真箇是裂土與之守
非如後世虛帶爵邑也若使小人參其間則誠
有弊病曰勢不容不封他得但聖人別有以處
之未見得如何舜封象則使吏治其國則若小
人亦自有以處之也因云此義方思量得如此未嘗改入本義且記得
○開國承家為是坤有土之象然屯之封建侯
卻都无坤止有震此又不可曉

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

傳大君持恩賞之柄以正軍旅之功師之終也雖
賞其功小人則不可以有功而任用之用之必亂

邦小人恃功而亂邦者古有之矣
本義聖人之戒深矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷二下

上

周易傳義附錄卷二下

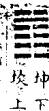
欽定四庫全書

周易傳義附錄卷三上

宋 董楷 撰

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷三上

坤下
坎上

傳比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也

比輔比也二 人之類必相親輔然後能安故既有

衆則必有所比所以次師也為卦上坎下坤以

二體言之水在地上物之相切比无間莫如水之

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

在地上故為比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君

位衆所親附而上亦親下故為比也

比吉原筮元永貞无咎

此說反
卦內並同

傳比吉道也人相親比自為吉道故雜卦云比樂

師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故

必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非

謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長

之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣龔燁華履勘

總校官進士臣朱 鈐

校對官待詔臣胡士震

詹錄監生臣劉文樞

此三者下之從上必求此三者則无咎也

不寧方來後夫凶

傳人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶况柔弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛強之至未有能獨立者也比

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔一作附於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟无相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也

本義比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當為人所親輔然必

再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其求比而有所不安者亦將皆求歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

朱氏附錄問此卦大抵占得之多是人君為人所比之象曰也不必拘若三家村中推一箇人作頭首也是為人所比也須自審自家才德可為之否所以原筮元永貞也。筮字說做占決

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

亦不妨然亦不必說定不是龜筮之筮。問不寧方來後夫凶曰別人自相比了已既後於衆人卻強要去比他豈不為人所惡是取凶也。後夫不必如伊川說左傳齊崔卜娶妻卦云入于其宮不見其妻凶人以為凶他云前夫已當之矣彼云前夫則此云後夫正是一樣語陽便是夫陰便是婦

彖曰比吉也比輔也下順從也

傳比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以為比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以為比也

本義比吉也此三字疑衍文比輔也下順從也以卦體釋卦名義

朱子附錄比吉也也字義當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字按王

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

昭素謂多此也字此即用其說與本義皆疑而未定之辭姑錄于此更詳之

原筮元永貞无咎以剛中也

傳推原筮

一作占

決相比之道得元永貞而後可以

无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道彖言元永貞者九五以剛處中正是也

不寧方求上下應也

傳人之生不能保其安寧方且求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以為安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比於五五比其衆乃上下應也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

後夫凶其道窮也

傳衆必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

本義亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

朱子附錄程傳云以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下

民之附則危亡至矣蓋且得他畏危亡之禍而求所以比附其民猶勝於全不顧者政此謂也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

傳夫物相親比而无間者莫如水在地上所以為比也先王觀比之象以建萬國親諸侯建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也

本義地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也象意人來比我

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

此取我往比人

朱子附錄伊川言建萬國以比民言民不可盡得而比故建諸侯使比民而天子所親者諸侯而已這便是他比天下之道

初六有孚比之无咎

傳初六比之始也相比之道以誠信為本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也

有孚盈缶終來有它吉

傳誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也它非比也外也若誠實充於內物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而來從孚信比之本也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

朱子附錄孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛信之本中實信之質。終來有它說將來似顯比便有那周遍底意思。易中言語煞有不可曉者蓋當時事與人言語自有與今日不同者如有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉之類象曰比之初六有它吉也

傳言比之初六者比之道在乎始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉得吉上六之凶由

无首也

六二比之自内貞吉

傳二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也二處於内自内謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己己以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自内也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也本義柔順中正上應九五自内比外而得其正吉

欽定四庫全書

周易傳義附錄

八

之道也占者如是則正而吉矣

象曰比之自内不自失也

傳守己中正之道以待上之求乃不自失也易之為戒嚴密二雖中正賢柔體順故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也本義得正則不自失矣

六三比之匪人

傳三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也此於匪人其失可知悔吝一作不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也本義陰柔不中正承柔應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

象曰比之匪人不亦傷乎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

九

傳人之相比求安吉也乃比於匪人必將一作將字反得悔吝一作其亦可傷矣深戒失所比也

六四外比之貞吉

傳四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相比相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從

上必以正道則吉也數說相須其義始備

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占

者如是則正而吉矣

象曰外比於賢以從上也

傳外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四

比之是比賢且從上所以吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

傳五居君位處中得正盡比道之善者也人君比

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物怒

已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親

比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴

其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦已狹矣

其能得天下之比乎故聖人以九五蓋比道之正

取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先

王以四時之政不可廢也故推其仁心為三驅之

禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也

天子之政圍合其三而前開一路使之可去不忍

盡物好生之仁也止取其不用命者不出而反入

者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯

明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦一作

煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而追

來者則取之也比王道之大所以其民皞皞而莫

知為之者也邑人不誡吉言其至公无私无遠邇

親疎之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

都諸侯國中也誠期約也待物之一不期誠於居

邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比

見之矣非唯人君比天下之道如此大率人之相

比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃

顯其比一作君之道也用之與否在君而已不可

阿諛逢迎求其比已也在朋友亦然修身誠意以

待之親已與否在人而已不可巧言令色曲從苟

合以求人之比已也於鄉黨親戚於衆人莫不皆

然三驅失前禽之義也

本義一陽居尊剛健中正卦之聲陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦於上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也

朱氏附錄邑人不誠蓋上人顯明其比道而不必人之從已而其私屬亦化之不相戒約使人

欽定四庫全書

周易傳義附錄

從已也○邑人不誠如有聞无聲言其自不消

相告戒又如歸市者不止耕者不變相似此說與本義不同

○伊川解顯比王用三驅失前禽所謂

來者撫之去者不追與失前禽而殺不去者所

譬顯不相類如何曰田獵之禮置罝以為門刈

草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而

出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者

不追獲者比來則取之大意如此无緣得一一

相似伊川解此句不足疑但邑人不誠吉一句似可疑恐易之文義不如此

象曰顯比之吉位正中也

傳顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏為善故云正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也

舍逆取順失前禽也舍音

欽定四庫全書

周易傳義附錄

傳禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者

皆免矣比以向背而言謂去者為逆來者為順也

故所失者前去之禽也言來者撫之去者不追也

邑人不誠上使中也

傳不期誠於親近上之使下中平不偏遠近如一

也

本義由上之德使不偏也

上六比之无首凶

傳六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣

本義陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也

象曰比之无首无所終也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

比

肯比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也

程氏附錄近世淺薄以相歡狎為相與以无主角為相歡愛如此者安能久若要久須是恭敬君臣朋友皆當以敬為主也比之上六象曰比之无首凶无所終也比之有首尚懼无終既无首安得有終故曰无所終也比之道須當有首或曰君子淡以成小人甘以壞曰是也豈有甘

而不壞者

本義以上下之象言之則為无首以始終之象言之則為无終无首则无終矣

朱氏附錄易第六爻在上為首自下又為尾兩用比上六象曰比之无首无所終也是也

乾下
集上

傳小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比

附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以

欽定四庫全書

周易傳義附錄

比

次比也畜止也止則聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能畜聲陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也象專以六四畜諸陽為成卦之義不言二體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨自我西郊畜教六反

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽

唱而陰和順也故和若陰先陽唱不順也故不和

不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不能能字成雨

者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰唱故不

和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故

云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也

程氏附錄暢中伯問密雲不雨自我西郊曰西

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

郊陰所凡雨須陽唱乃成陰唱則不成矣今雲

過西則雨過東則否是其義也所謂尚往者陰

自西而往不待陽矣。長安西風而雨終未曉

此理須是自東自北而風則雨自南自西則不

雨何者自東自北皆屬陽坎卦本陽陽唱而陰和故

雨自西自南陰也陰唱則陽不和蠓蟻之詩曰

朝濟于西崇朝其雨是陽來唱也故雨蠓蟻在

東則是陰先唱也莫之敢指者非謂手指莫敢

指陳也猶言不可道也易言密雲不雨自我西

郊言自西則是陰先唱也故雲雖密而不雨今

西風而雨恐是山勢使然

本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其

德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也

上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽

皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固

亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其

占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨

自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王

自我也文王演易於美里視岐周為西方正小畜

之時也筮者得之則占亦如其象云

朱氏附錄小畜亨是說陽緣陰畜他不住故陽

得自亨橫渠言易為君子謀不為小人謀凡言

亨皆是說陽到得說陰處便分曉說道小人吉

論風雷雲雨之說最分曉

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

傳言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以一陰而畜五陽能繫而不能固是以為小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦文勢然也

本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂

五陽

健而巽剛中而志行乃亨

傳以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

施始改反

傳畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先唱故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

程氏附錄密雲不雨尚往則氣散

先陰變風氣隨風散

本義尚往言畜之未極其氣猶上進也

朱氏附錄密雲不雨尚往也是陰色它不住陽氣更散做雨不成所以尚往也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性惟柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾繫之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚為羶畜之義君子所繙畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義為小也本義風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

欽定四庫全書

周易附錄

子

朱氏附錄問風行天上小畜象義如何曰天在

山中大畜蓋山是堅剛之物故能力畜其三陽

風是柔軟之物止能小畜之而已耳。風行天

上小畜君子以懿文德言畜他不住且只逐些

子發洩出來只以大畜比之便可見大畜說多

識前言往行以畜其德小畜只是做得這些箇文德如威儀文辭之類

初九復自道何其咎吉

傳初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於道不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也

欽定四庫全書

周易附錄

主

本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

朱氏附錄問小畜初九復自道何其咎吉此爻與四相應正為四所畜者乃云復自道何邪曰

易有亦不必泥爻義看者如此爻只平看自好復自道便吉復不自道便凶自无可疑者矣。

復自道之復與復卦之復不同復卦言已前不見了這陽如今復在此復自道是復他本位從那道路上去如无往不復之復

象曰復自道其義吉也

傳陽剛之才由其道而復其義吉也初與四為正應在畜時乃相畜者也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

九二牽復吉

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也曰遂其復則離畜矣乎曰凡爻之辭皆謂如是則可以如是若已然則時已變矣尚何教誠乎五為巽體巽畜於乾而反與二相牽何也曰

舉二體而言則巽畜乎乾全卦而言則一陰畜五陽也在易隨時取義皆如此也

本義三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣象曰牽復在中亦不自失也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

發明其在中之美

本義亦者承上爻義

九三輿說輻夫妻反目

說吐活反

傳三以陽爻居不得中而密比於四陰陽之情相求也又睽比而不中為陰畜制者也故不能前進猶車輿說去輪輻言不能行也夫妻反目陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人為夫寵惑既而

遂反制其夫未有夫不失道而妻能制之者也故說輻反目三自為也

本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故有與說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

朱氏附錄被它畜止不得進必與有爭自家必
欽定四庫全書 周易傳九附錄 卷三上

要進時如何須是能正室時方得。與說輻夫妻反目可謂不好然能以剛自守則雖得此爻而凶不應矣。小畜但能畜得九三一爻而已九三是近它底那兩爻自牽連上來象曰夫妻反目不能正室也

傳夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也

本義程子曰說輻反目三自為也

六四有孚血去惕出无咎

去起 品反

傳四於畜時處近君之位畜君者也若內有孚誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜眾陽者也諸陽之志係于四四苟欲以力畜之則一柔敵眾剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也以人君之威嚴

欽定四庫全書
周易傳九附錄 卷三上

而微細之臣有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也

本義以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎矣

象曰有孚惕出上合志也

傳四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合

志衆陽皆從之矣

九五有孚摩如富以其隣摩力尊反象同

傳小畜衆陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰學如謂衆摩相從也五必援挽與之相濟是富以其隣也五以居尊位之勢如富者推其財力與隣比共之也君子為小人所困正人為羣邪所厄則在下者必攀挽於上則於同進在上者必援引於下與之戮力非

欽定四庫全書

周易傳義

獨推已力以及人也固資在下之助以成其力耳本義巽體三爻同力畜乾隣之象也而九五居中處尊勢能有為以無乎上下故為有孚摩固用富厚之力而以其隣之象以猶春秋以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

朱氏附錄孚有在陽爻有在陰爻伊川謂中虛信之本中實信之質。富以其隣與上合志是說上面巽體同力畜乾隣如東家取箇西家取

箇取上下兩畫也此言五居尊位便動那上下

底摩如如手把摩住之象。問小畜卦以一陰而畜五陽而九五乃云富以其隣是與六四之陰并力而畜下三陽不知九五何故反助陰邪曰九五上九皆為陰所畜又是同巽之體故反助之也。問富以其隣本義云巽體三爻同力畜乾隣之象也據程傳則曰以一陰畜五陽其謂以統體言之固是以一陰畜五陽然就九五而言則下與四比上與上連為隣之象謂巽三爻同力畜乾卻見得自上畜下之意分明未知是如此否曰更以泰卦不當以其隣對之即可見其文意

象曰有孚摩如不獨富也

傳有孚有孚摩如蓋其隣類皆牽摩而一從之與衆同欲不獨有其富也君子之處艱厄惟其至誠故得衆力之助而能濟其衆也

欽定四庫全書

周易傳義

上九既雨既處尚德載婦貞厲

傳九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止

者也為四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽

不和則不能止既和而止畜之道成矣一作畜道之成也

大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚

德載四用柔巽之德積滿而至于成也陰柔之畜

剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積

滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦

制其夫臣制其君而能安者乎

月幾望君子征凶幾音義

傳月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能

畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能

制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而為之

戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也

幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎

太義畜極而成陰陽和矣故為既雨既處之象益

尊尚陰德至於積滿而然也陰加於陽故雖正亦

厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣其

占如此為戒深矣

朱氏附錄上九雖是陰畜陽到極處和而為雨

畢竟陰制陽不順所以云雖正亦厲。既雨既

處言便做畜得住了做得雨後這氣畢竟便透

出散了德積是說陰德婦人雖正亦危月才滿

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

便虧君子到此亦行不得這是那陰陽皆不利

底象。十六日月雖闕未多卻圓似生明之時

畢竟是漸闕去月初雖小於生魄時卻是長底

時節問占得此文則如何曰這當看所值之時

何如大底不得便宜月幾望小畜上六歸妹六五中孚六四

。問小畜上九疑是太甲伊尹之事當之注云

陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行恐當云

君子於此宜靜而不宜動故征則凶也方與上

意不相害曰作伊周之事說亦得作易本意只說陰畜陽到極處問既如此則何故又曰君子征凶曰便是易本意只言陰畜陽若以事言之則伊尹之於太甲周公之於成王固如此如武后之於高宗亦然問武后事恐不可謂之既雨曰它也自和問恐不可謂之婦貞曰易中之意言婦雖貞猶屬而況於不貞乎蓋易文本是兩下說在那裏不可執定看

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

傳既雨既處言畜道積滿而成也陰將一作盛有

則極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗

君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

程氏附錄或以小畜為臣畜君以大畜為君畜臣先生云不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣

臣畜君皆是這箇道理隨大小用○問小畜曰小畜是所畜小及所畜雖大而少皆小畜也不專言君畜臣臣畜君

朱氏附錄問書聞人說此卦作巽體順是小人以柔順小術畜君子故曰小畜不知如何曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人則為小人畜君子也得為臣畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定事說

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

䷈ 兌下

乾上

傳履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以維畜也履禮也禮人之所履也為卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故為履履踐也藉也履物為踐履於物為藉以柔藉剛故為履

也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

朱氏附錄問履如何都做禮字說曰辯上下定民志便是禮底意思又曰禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家慈地卑下謙是就應物而言

欽定四庫全書

周易傳義附錄

主

履虎尾不咥人亨

咥貞結反卦內同

傳履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見咥齧所以能亨也

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為說其象為澤履有所躡而進之意也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象

故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

朱氏附錄履卦上乾下兌以陰躡陽是隨後躡它如踏他脚迹相似所以云履虎尾是隨後履它尾故於卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡它陽背脊後處伊川云履藉說得生受又曰履三四爻正是躡它虎尾處陽是進底物事四又上躡五亦為虎尾之象

欽定四庫全書

周易傳義附錄

主

彖曰履柔履剛也說而應乎就是履虎尾不咥人亨

說音悅

傳兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之正一作至理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知

本義履柔履剛也以二體釋卦名義說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病則履道之至善光明者也疚謂疵病无履是也光明德威而輝光也

本義又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

傳天在上澤居下上

一作天

下之正理也人之所履

當如是故取其象而為履君子觀履之象以辯別

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

上下之分以定其民志夫上下之分明而後民志

有定民志定然後可以言治民志不定天下不可

得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終

身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修

其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈

勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可

一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈

日志于富侈億兆之心交驚於利天下紛然如之

何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也

君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民

之心志也

本義程傳備矣

初九素履往无咎

傳履不處者行之義初處至下素在下者也而陽

剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎

矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

而動求去乎貧賤耳非欲有為也既得其進驕溢

必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其

進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守

其素履者也

本義以陽在下居履之初未為物遽率其素履者

也占者如是則往而无咎也

象曰素履之往獨行願也

傳安履其素而往者非為利也獨行其志願爾獨

專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也

程氏附錄素履者推素之履也初九陽剛素履

已定但行其志爾故曰獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

但反

傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道

也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之

則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

本義剛中在下无應於上故為履道坦坦平幽獨守

貞之象幽人履道而遇其占則正而吉矣

朱氏附錄履道即路也○伊川這一卦說那

大象并素履履道坦坦處卻說得好

象曰幽人貞吉中不自亂也

傳履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁

動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其

中心安靜不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君波

傳三以陰居陽志欲剛而體本陰柔安能堅其所

履故如眇之視其見不明跛之履其行不遠

才既不足而又處不得中履非其正以柔而務作

剛其履如此是履於危地故曰履虎尾以不善

履履危地必及禍患故曰咥人凶武人為于大君

如武暴之人而居人上肆其躁率而已非能順履

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

而達到也不中正而志剛乃為聲陽所不字與是

以剛躁蹈危而得凶也

本義六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷

害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而

肆暴之象如秦政項籍豈能久也

朱氏附錄武人為于大君必有此象但六三陰

柔不見得有武人之象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

傳陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

傳以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也

九四履虎尾愬愬終吉

題山革反

傳九四陽剛而乾體雖居四剛勝者也在近君多

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷三上

五

懼之地无相得之義五復剛決之過故為履虎尾愬愬畏懼之貌若能畏懼則當終吉蓋九雖剛而志柔四雖近而不處故能兢慎畏懼則終免於危而獲吉也

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

傳能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處

也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也

朱氏附錄志行也只是說進將去

九五夬履貞厲

夬古快反

傳夬剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷三上

五

為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道况剛明不足者乎易中云貞厲義各不同隨卦可見

本義九五以剛中正履帝位而下以免說應之凡事必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危道也故其占為雖正而危為戒深矣

朱氏附錄問剛中正履帝位而不疚光明也此

是指九五而言然九五爻辭則云夬履貞厲與
象似相反何邪曰九五是以剛居上下臨衆說
之人故決然自為而无所疑不自知其過於剛
耳。夬履是做得忒快雖合履底也有危厲。

象曰夬履貞厲位正當也

傳戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能
專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道
也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

本義傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

傳上處履之終於其終視其所履行以考其善惡
禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至
也人之所履考視其終若終始周完无瑕善之至
也是以元吉人之吉凶繫其所履善惡之多寡吉
凶之小大也

程氏附錄視履考祥居履之終反觀吉凶之祥
周至則善吉也故曰其旋元吉

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占
者禍福視其所履而未定也

朱氏附錄視履考祥居履之終視其所履而考
其祥做得周備底則大吉若只是半截時无由
考得其祥後而半截卻不好未可知旋是那團
旋來卻到那起頭處

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

象曰元吉在上大有慶也

傳上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无
虧乃有大福慶之人也人之行貴乎有終
本義若得元吉則大有福慶也

乾下
坤上

傳泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所
則舒泰泰則安矣泰所以次履也為卦坤陰在上
乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成

故為通泰

泰小往大來吉亨

傳小謂陰大謂陽往往之居一作於外也來來居於

內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生

遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下

君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷

之泰也陽為君子陰為小人君子來處於內小人

往處於外是君子得位小人在天下之泰也泰

欽定四庫全書

周易卷之六

四

之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汗隆治

有小大雖泰豈一樂哉言吉亨則可也矣

本義泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月

之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又

自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽

之德則吉而亨矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上

下交而其志同也

傳小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣

相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交

通而其志意同也

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道

長小人道消也

大反

傳陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內

坤順在外為內健而外順君子之道也君子在內

小人在外是君子道長小人道消所以為泰也既

欽定四庫全書

周易卷之六

四

取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃君子之

之道長也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民

財音才又才裁反相息其反左音佐右音佑

傳天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君

當體天地通泰之象而以財成天地之道輔相天

地之宜以左右生民也財成謂體天地交泰之道

而財制成其施為之方也輔相天地之宜天地通

泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時
因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣
發生萬物則為播殖之法秋氣成實萬物則為收
斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民
之生必賴君上為之法制以教率輔翼之乃得遂
其生養是左右之也

程氏附錄李嘉申問裁成天地之道輔相天地
之宜如何曰天地之道不能自成須聖人裁成

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

三

輔相之如歲有四時聖人春則教民播種秋則
教民收穫是裁成也教民耨耘灌溉是輔相也
又問以左右民如何曰古之盛時未嘗不教民
故立之君師設官以治之周公師保萬民與此
卦言左右民皆是也後世未嘗教民任其自生
自育只治其闕而已

本義裁成以制其過輔相以補其不及

朱氏附錄裁成是裁做段子底輔相是佐助它

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三上

五

底天地之化儻侗相續下來聖人便裁作段子
如氣化一年一周聖人與它裁做春夏秋冬四
時○問裁成輔相字如何解曰裁成猶裁裁成
就之也輔相者便只是於裁成處以補其不及
而已問裁成何處可見曰眼前皆可見且如君
臣父子兄弟夫婦聖人便為制下許多禮數倫
序只此便是裁成處至大至小之事皆是固是
萬物本有此道理若非聖人裁成之亦不能得
如此齊整此皆天地之所不能為而聖人能之
所以贊天地之化育而功與天地參也又問輔
相裁成學者日用處有否曰飢食渴飲冬裘夏
葛耒耜閭閻皆是○問后以裁成天地之道輔
相天地之宜以左右民若論聖人裁成輔相之
功當元時而不然何獨於泰卦言之曰天地交
泰萬物各遂其理聖人自此方能致用若天地
閉塞萬物不生時聖人亦无所施其巧

初九拔茅茹以其彙征吉

茅卯交反一音苗茹汝據反一讀為如彙音胃否卦同

傳初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時

之否則君子退而窮處時既一作將泰則志在上進

也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔

其一則牽連而起矣如根之相牽連者故以為象

彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也

君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實

乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類

之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷

同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並

進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之

吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字

絕句下卦放此

朱氏附錄泰初九云占者陽剛則其征吉矣當

云占者陽剛而得其類則征吉矣以其彙亦占

欽定四庫全書

周易卷九

卷九

辭○以其彙屬上文嘗見郭璞洞林亦如此做

句便是那時人已自恁地讀了蓋拔茅茹者物

象也以其彙者人也○先生謂潘時舉曰易最

難者須識聖人作易之意且如泰之初九拔茅

茹以其彙征吉謂其引賢類進也卻不正說引

賢類進而云拔茅如何邪如此之類須要思量

某之啟蒙自說得分曉且試去看時舉退着啟

蒙晚往侍坐時舉曰向者看程易只就注解上

生議論卻不曾看得易者所以不見聖人作易

之本意今日看啟蒙方見得聖人一部易皆是

假借虛設之辭蓋緣天下之理若正說出便只

作得一件用唯以象言則當卜筮之時看是甚

事都來應得如泰之初九若正作引賢類進說

則便只作得引賢類進用唯以拔茅茹之象言

之則其他事類皆可應也啟蒙警學篇云理定

既實事來尚虛用應始有體該本无便見得易

欽定四庫全書

周易卷九

卷九

只是虛設之辭看事如何應耳未知如此看得

否先生領之

象曰拔茅征吉志在外也

傳時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音惠

傳二以陽剛得中上應於五以柔順得中下應於二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二

欽定四庫全書

周易卷三上

雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也

故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡

四者處泰之道也人情安肆則政蹊蹇而法度廢

弛庶事无節治之道必有包含荒穢之量則其

施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之

度有怨疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊

未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之

世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變

非有馮河之勇不能有為於斯時也馮河謂其剛

果足一作可以濟深越險也自古泰治之世必漸至

於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君

英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮

河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則

是奮發改革似相反也不知以含容一作弘之量施

剛果之用乃聖賢之為也不遐遺泰寧之時人心

狃於泰則苟安逸而已烏能復深惡遠慮及於遐

欽定四庫全書

周易卷三上

遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺

若事之微隱賢才之在僻一作陋陋皆遐遠者也時

泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其

情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則

不能也故云朋亡自古立法制事彙於人情卒不

能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則

妨於貴家如此之類既不能一作不能字斷以大公而

必行則是一有一作不字牽於朋比也治泰不能朋亡則為

之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也古者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

象曰包荒得尚于中行以光大也

傳象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

配合中行之德而其道光明顯大也

朱氏附錄問包荒得尚于中行以光大也以九

二剛中有光大之德乃能包容荒邪為是包荒得

尚于中行所以光大邪曰易上如說以中正也

皆是以其中正方能如此此處也只得做以其

光大說若不是一箇心胃明闊底如何做得

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福陂彼
傷反

傳三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而為之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則為否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施為如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰

不勞憂恤得其所求也不失所期為孚如是則於

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

其禄食有福益也禄食謂福祉善處泰者其福可

長也蓋德善日積則福禄日臻德踰於禄則雖盛

而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也

本義將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也

孚所期之信也戒占者艱難守正則无咎而有福

朱氏附錄勿恤其孚只作一句讀孚只是信此

言勿恤後來信與不信。于食有福如食舊德

之食東坡赤壁賦吾與子之所共食

象曰无往不復天地際也

傳无往不復言天地之交際也陽降于下必復于

上陰升于上必復于下屈伸往來之常理也

常理之一也因天地交際之道明否泰不常之理以為戒也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

傳六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰

亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰

同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

利也不富而從者一無者字其志同也三陰皆在下之

物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從

不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運

之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣

聖人於三尚云艱貞則有福蓋三為將中知戒則

可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之

道五泰之主則復言處泰之義

本義已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不

待富而其類從之不待戒令而信也其占為有小

人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡

言不富者皆陰爻也

朱氏附錄富以其鄰言以其富厚之力而能用

其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其

鄰

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

傳翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三上

皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實

也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也

理當然者天也眾所同者時也

本義陰本居下在上為失實

六五帝乙歸妹以祉元吉

杜音止

傳史謂湯為天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又

有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀

稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下

嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後

制為一作其禮法使降其尊貴以順從其夫也六五

以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任

其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順

從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善

者也謂成治泰之功也

本義以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉

之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如

欽定四庫全書

周易卷之四

吉

是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕

子之類者皆放此

象曰以祉元吉中以行願也

傳所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行

其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者

皆其志願也非其所欲能從之乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

傳掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰

之終將反為否如城土頽圯復反于隍也上泰之

終六以小人處之行將否矣勿用師君之所以能

用其眾者上下之情通而心從也今泰之將終失

泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈

可用也用之則亂眾既不可用方自具親近而告

命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂

親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有

貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云

欽定四庫全書

周易卷之四

吉

貞凶而云貞吝者一元將否而方告命為可羞吝

否不由於告命也

本義泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭

但可自守雖得其正亦不免於羞吝也

朱氏附錄城復于隍須有這箇城底象隍底象

邑底象城隍邑皆土地在坤爻中自有此象○

城復于隍隍是河掘其土以為城又因以周城

也勿用師師是兵師凡坤有眾與土之象○方

泰極之時只得自治其邑程先生說民心離散

自其親近者而告命之雖正吝然此時只得如

此卻未至於凶○問泰卦无平不險无往不復

與城復於隍因言否泰相乘如此聖人因以垂

戒先生曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必

治天下无久而不變之理子善遂言天下治亂

皆生於人心治久則人心放肆故亂因此生亂

極則人心恐懼政治由此起先生曰固是生於

欽定四庫全書

周易傳義

人心然履其逆者必有變化持守之道可也如

明皇開元之治自是好了若能把捉不至如

天寶之放肆則後來亦不應如此狼狽錄因言

觀聖人立象係辭當好時便須有戒懼收斂底

意當不好時便須有艱難守正底意徹首徹尾

不過敬而已卦中无全好者亦无全不好者大

率敬即好不敬即不好先生頷之

象曰城復于隍其命亂也

傳城復于隍矣雖其命之亂不可止也

本義命亂故復否告命所以治之也

欽定四庫全書

周易傳義

周易傳義附錄卷三上

故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也

太義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不持解其義亦可見

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二

朱氏附錄問否之匪人三字說者多牽強本義

云與泰相反故曰匪人言非人道也程易邵云天地不交而萬物不生故无人道如何曰說者云此三字衍蓋與比之匪人語同而字異故錯認於此今強解不通也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子

道消也

長丁

傳夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以為治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟難乃

旦反

傳天地不相交通故為否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損之德避免禍難不可榮居祿位也否者小入得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也
本義收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

四

不與其類同也

本義三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣

朱氏附錄問程易作君子在下說如何曰程氏

作君子之象說覺得牽強不是此意

象曰拔茅貞吉志在君也

傳又以六自守於下明君子處下一作否之道象復

傳泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同在下有

牽連之象也泰之時則以同伍為吉否之時則以

同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初

六否而在下為君子之道易隨時取義變動元常

否之時在下者君子也否之三陰上皆有應在否

隔之時隔絕不相通故元應義初六能與其類貞

固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進

者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗

推明以盡君子之心君子固守其節以處下者非

樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳

心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康

濟天下故曰志在君也

本義小人而變為君子則能以愛君為念而不計

其私矣

六二包承小人吉大人否亨

傳六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

五

言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟

其否為身之利小人之吉也大人當否則以道自

處豈肯枉己屈道承順於上唯自守其否而已身

之否乃其道之亨也或曰上下不交何所承乎曰

正則否矣小人順上之心未嘗无也

本義陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之

象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則

當安守其否而後道亨蓋不可以彼包容於我而

自失其守也

朱氏附錄包承也是包得許多承順底意思此

亦是義不同○問橫渠先生說易為君子謀不為

小人謀蓋自太極一判而來便已如此了曰論

其極是如此然小人亦具此理只是他自反悖

了君子治之不過即其固有者以正之而已易

中亦有時為小人謀如包承小人吉大人否亨

言小人當否之時能包承君子則吉但此雖為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

六

小人謀乃所以為君子謀也○龜山以包承小

人為一句言否之世當包承那小人如此卻不

成句龜山之意蓋欲解洗他從蔡京父子之失

也

象曰大人否亨不亂羣也

傳大人於否之時守其正節不離亂於小人之羣

類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨

乃道否也不云君子而云大人能如是則一無其

道大也

本義言不亂於小人之羣

六三包羞

傳三以陰柔不中不正而居否又切近於上非能

守道安命窮斯濫矣極小人之情狀者也其所包

畜謀慮邪濫无所不至可羞恥也

本義以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能

也故為包羞之象然以其未發故元凶咎之戒

欽定四庫全書

周易傳義附錄

七

朱氏附錄包羞之說是有意傷害而未能之意

他六二尚自包承到這六三已是要害君子然

做事不得所以包許多羞恥○提茅茹貞吉亨

這是吉凶未判時若能於此改變時小人便是

做君子君子小人只是箇正不正初六是那小

人欲為惡而未發露之時到六二包承則已是

打破頭面了然自承順那君子未肯便十分做

小人在到六三便全做小人了所以包許多羞

恥大凡小人做了罪惡他心下也自不穩當此

便是包羞之說

此說與本義微不同

象曰包羞位不當也

傳陰柔居否而不中不正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也

九四有命无咎疇離祉

傳四以陽剛健體居近君之位是有濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷三下

八一

處逼近之地所惡在居功取忌而已若能使動必

出於君命威柄一歸於上則无咎而其志行矣能

使事皆出於君命則可以濟時之否其疇類皆附

離其福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟

天下之否疇離祉也小人之進亦以其類同也

本義否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極

其剋故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福

也命謂天命

朱氏附錄有命无咎疇離祉這裏是吉凶未判

須是有命方得无咎○九四雖是陽爻猶未離

乎否體只是它陽可以有為然須有命方做得

又曰有命是有箇機會方可以做占者便須是

有箇築著恰好時節方做得成方无咎○問有

命无咎疇離祉三陰已過而陽得亨則否過中

而將濟之時與泰九三无平不脫无往不復相

類曰泰九三時已有小人便是可畏如此故艱

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷三下

七

貞則无咎否下三爻君子尚異它至九四即不

畏之矣故有有命疇離祉之象占

象曰有命无咎志行也

傳有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休處也反美也又計其反也

傳五以陽剋中正之德居尊

一作君

位故能休息天

下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天

下之否以循致於泰猶未離於否也故有其亡之

戒否既休息漸將反一作泰不可便為安肆當深

慮遠戒常虞否之復來曰其亡矣其亡矣其繫于

苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也桑之為物

其根深固苞謂叢生者其固尤甚聖人之戒深矣

漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也繫辭

曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其

治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而

不忘亂是以身安而國家可保也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事

也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫

辭傳所云也

朱氏附錄否之九五若元那大人也休那否不

得大率自泰入否易自否入泰難○問其亡其

亡繫于苞桑如何曰有戒懼危亡之心則便有

苞桑繫固之象蓋能戒懼危亡則如繫于苞桑

堅固不拔矣如此說則象占乃有收斂非是其

亡其亡而又繫于苞桑也○九五以陽剛得位

可以休息天下之否然須常存危亡方有苞桑

之固不知聖人於否泰只管說包字如何須是

象上如何取其義今曉它不得只得說堅固

象曰大人之吉位正當也

傳有大人之德而得至尊之正位故能休一有天

下之否是以吉也元其位則雖有其道將何為乎

故聖人之位謂之大寶

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十一

上九傾否先否後喜

傳上九否之終也物理極而必反故泰極則否否

極則泰上九否既極矣故否道傾覆而變也先極

否也後傾喜也否傾則泰矣後喜也

本義以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先

否後喜

朱氏附錄九四否已過中上三爻是說君子言

君子有天命而无咎大抵易為君子謀且如否

內三爻是小人得志時然不大段會做得事初則如此二又如此三雖做得些箇也不濟事到四則聖人便說他那君子得時否漸次反泰底道理五之包桑繫辭中說得條暢盡之矣上九之傾否到這裏便傾了否做泰○否本是陰長之卦如九五休否上九傾否又自大故好蓋陰陽自是不可相元今以四時寒暑而論若元陰陽亦做事不成但以善惡及君子小人而論則

象曰否終則傾何可長也
傳否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也
傳同人序卦物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力一作欲乃能濟同人所以次否也為卦乾上離下以二象言之天在上者也火之性炎上與天同也故為同人以二體言之五居正位為乾之主二為離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰眾陽所欲同亦同人之義也它卦固有一陰者在同人之時而二五相應天火相同故其義大同人于野亨利涉大川利君子貞

革面做好人了

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十四

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也常人之同者以其私意所合乃睚眦之情耳故必于野謂不以睚眦近情之所私而于郊野曠遠之地既不係所私乃至公大同之道无遠不同也其亨可知能一作與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞上言于野止謂不在睚眦此復言宜以君子正道君子之貞謂天下至公大同之道故雖居千里之遠生千歲之後若合符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同一作小人則唯用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正本義雖亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃為利也朱氏附錄同人于野亨利涉大川是兩象一義利君子貞是一象彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人傳言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故為同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言之本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五同人曰傳此三字義文

本義衍文

同人于野亨利涉大川乾行也

傳至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也

文明以健中正而應君子正也

傳又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也

唯君子為能通天下之志

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

上

傳天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通于理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

本義以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

朱氏附錄乾行也言須是這般剛健之人方做得這般事若是柔弱者如何會出去外面同人

又去涉險○程傳說通天下之志處極好云文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道此說甚善

象曰天與火同人君子以類族辨物

傳不云火在天下天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡同異者君子能辨明之故處物不失其方也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

十七

本義天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

朱氏附錄問類族辨物如伊川說云各以其類族辨物之同異也則是就類族上辨物否曰類族是就人上說辨物是就物上說天下有不可以皆同之理故隨他頭項去分別類族如分姓

氏張姓同作一類李姓同作一類辨物如牛類是一類馬類是一類就其異處以致其所以為同也伊川之說不可曉

初九同人于門无咎

傳九居同人之初而无係應是无所偏私同人之公者也故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同傳而公如此則无過咎也

本義同人之初未有私主以剛在下上无係應可

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

以无咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也

傳出門同人于外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之

朱氏附錄易中所謂又誰咎也自有三箇而其義則有兩樣如不節之嗟與自我致寇言之則謂咎咎由已不可咎諸人如出門同人言之則

謂人誰有咎之者矣以此見古人立言有用字雖同而其義則不同

六二同人于宗吝

傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝二若陽爻則為剛中之德乃以中道相同不為私也

本義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

同而系於私吝之道也其象占如此

朱氏附錄易雖抑陰然有時把陰為主如同人是也然此一陰雖是一卦之主又卻柔弱做主不得○問六二與九五柔剛中正上下相應可謂盡善卻有同人于宗吝與先號咷之象如何曰以其太好兩者時位相應意趣相合只知款密卻无至公大同之心未免係於私故有吝觀二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭固是

它好處然於好處猶有失以其係於私暱而不能同也大凡悔者自凶而之吉吝者自吉而趨凶

象曰同人于宗吝道也

傳諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興朱莫湯又

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三十

傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時志在於同卦唯二有一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也

本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見政故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

傳所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲不興矣終安能行乎

本義言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三十

墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉也若肆其邪欲不能反思義理妄行政奪則其凶大矣三以剛居剛故終其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反

而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

朱氏附錄問伏戎于莽升其高陵如何曰只是

伏于高陵之草莽中三歲不敢出與九四乘其

墉皆為剛盛而高三欲同於二而懼九五之見

攻故升高伏戎欲敵之而五陽方剛不可奪故

三歲不興而象曰不能行也四欲同於二而為

三所隔故乘墉攻之而以居柔遂自反而弗克

也程傳謂升高陵有升高顧望之意此說雖巧

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

恐非本意○問三四皆有爭奪之義何也曰只

是爭六二一爻凡易之情近而不相得則凶六

二與九五相應三以剛居剛則便速而不反四

以剛居柔便有反側又本底道理初二則在事

外不相干涉所以元爭

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

傳所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗一作

克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義

不勝困窮而反於法則也二者眾陽所同欲也獨

三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠

故取義別

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗

克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶美反咷道

傳九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直

理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖為所

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

隔終必得合故後笑也大師克相遇五與二正應

而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也

云大師云克者見二陽之強也九五君位而爻不

取人君同人之義者蓋五專以私暱應於二而失

其中正之德人君當與天下大同而獨私一人非

君道也又先隔則號咷後遇則笑一有是私暱之

情非大同之體也二之在下尚以同於宗為吝況

人君乎五既於君道无取故更不言君道而明二

人同心不可間隔之義繫辭云君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金中誠所同出處語默元不同天下莫能間也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石冒水火元所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其言意味深長也

本義五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

朱氏附錄問大師克相遇本義元說何也曰舊說只用大師克勝之方得相遇或云大師之克見二陽之強則非也問二五本自同心而為三三所隔故先號咷先謂理直也大師克而後相遇則後笑矣蓋亦義理之同物終不得而間之故相遇也先生領之

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

三

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

傳先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也本義直謂理直

上九同人于郊无悔

傳郊在外而遠之地求同者必相親相與上九居外而元應終元與同者也始有同則至終或有睽悔處遠而元與故雖元同亦无悔雖欲同之志不遂而其終元所悔也

本義居外元應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至於曠遠但荒僻元與同耳

朱氏附錄問同人于郊曰郊是荒寂无人之所言不能如同人于野曠遠无私荒僻元與同蓋居外元應莫與同者亦可以无悔也○同人于

欽定四庫全書

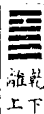
周易傳義附錄
卷三下

三

野是廣大无我之意同人于郊是无可與同之人取義不同自不相悖

象曰同人于郊志未得也

傳居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也

傳大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有

夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

卦火在天上火之虞高其明及遠萬物之眾无不

照見為大有之象又一柔居尊眾陽並應居尊執

柔物之所歸也上下應之為大有之義大有盛大

豐有也

大有元亨

傳卦之才可以元亨也凡卦德有卦名自有其義

者如比吉諫亨是也有因其卦義便為訓戒者如

師貞丈人吉同人于野亨是也有以其卦才而言

者大有元亨是也由剛健文明應天時行故能元亨也

本義大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

傳言卦之所以為大有也五以陰居君位柔得尊

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

位也處中得大中之道也為諸陽所宗上下應之

也夫居尊執柔固眾之所歸也而又有虛中文明

大中一元大之德故上下同志應之所以為大有

也

本義以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

傳卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之

九二五之一有體字性柔順而明能順應乎二二乾之

主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋為大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也唯升之彖誤隨它

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾為元始之義為首出庶物之義它卦則不能有此義為善為大而已曰元之為大可矣為善何也曰元者物之先也物之先宜有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失非得則何以有一作失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善為先故文言曰元者善之長也

本義以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

朱氏附錄問應乎天而時行程說以為應天時而行何如曰是以時而行是有可行之時

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

傳火高在天上照見萬物之衆多故為大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

本義火在天上所照者廣為大有之象所有既大元以治之則衆孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣朱氏附錄火在天上大有凡有物類是自家照見得方見得有若不照見則有无不可知何名為有○問君子以遏惡揚善順天休命竊以為

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

人乃其一事耳

初九元交害匪咎艱則元咎

傳九居大有之初未至於盛處卑元應與未有驕
盈之失故元交害未涉於害也大凡富有解不有
害以子貢之賢未能盡免況其下者乎匪咎艱則
元咎言富有本匪有咎也人因富有自為咎耳若
能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能
思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也

天之所以命我者此性之善也人惟蔽於非心
邪念是以善端之在人心日以湮微君子僅能
遏止非心邪念於未萌則善端始自發揚而天
之所以命我者始无所不順如此而為順天休
命若何曰天道喜善而惡惡遇惡而揚善非順
天休命而何吾友所說卻是嫌他說得大要束
小了說○天命有善而无惡當大有時遏止其
惡顯揚其善反之於身亦莫不其非止用人用

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

象曰大有初九元交害也

後无咎也
易而處之者雖至易之事亦必以艱難處之然

太義雖當大有之時然以陽居下上元系應而在
事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之
则无咎戒占者宜如是也

朱氏附錄此文本最吉不解有咎然須說艱則
无咎蓋易之書大抵教人戒謹恐懼无有以為
所以不交涉於害也

九二大車以載有攸往元咎

傳九以陽剛居二為六五之君所倚任則健則才
勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝
大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以
任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有
而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不

可以往矣

本義剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也象曰大車以載積中不败也

傳壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也

九三公用亨于天子

小人弗克 亨許康反一音而反象同

傳三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象

欽定四庫全書

周易傳義附錄 卷三下

也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫

非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之

衆皆王者之有也此理之正也故三當大有之時

居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其

有為天子之有也乃人臣之常義也若小人處之

則專其富有以為私不知公已奉上之道故曰小

人弗克也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享

獻之事烹飪之燕皆作享字九三居下之上公侯

之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨

于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛

正之德則雖得此爻不能當也

朱氏附錄享亨二字據說文本是一字故易中

多互用如王用亨于岐山亦當為享如王用享

于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得

其大者多不留意然不知此等處不理會卻枉

欽定四庫全書

周易傳義附錄 卷三下

費了无限解說牽補而卒不得其本義亦甚害

事也

象曰公用亨于天子小人害也

傳公當用

一毛用字

亨于天子若小人處之則為害也自

古諸侯能守臣節忠順奉上者則養養其眾以為

王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之

則不知為臣奉上之道以其有為己之私民眾財

豐則反擅其富強益為不順是小人大有則為害

又大有為小人之害也

九四匪其彭无咎

彭步
即反

傳九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也
過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得
无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎也四近君
之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅
云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云
駉駉彭彭言武王戎馬之盛也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

三

本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五
柔中之君九四以剛近之有僭偏之嫌然以其處
柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如
是也

朱氏附錄問匪其彭只當依程傳作盛貌曰程
說為優王弼作下比九三分權之臣蓋以彭為
旁言專心承五常匪其旁

象曰匪其彭无咎明辯哲也

明車馬反
又之世反

傳能不處其盛而得无咎者蓋有明辯之智也哲
明智也將智之人明辯物理當其方盛則知咎之
將至故能損抑不敢至於滿極也

本義哲明貌

六五厥孚交如威如吉

傳六五當大有之時居君位虛中為孚信之象人
君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠
以事於上上下信孚相交也以柔居尊位當大有

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

三

之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威
如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於
下眾志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉
可知矣

本義大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九
二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴
剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦
戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易以
致反

傳下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦

以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其

下孚信之志下之從上猶響之應聲也

一有威如之吉
易而无備也凡

字威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无

戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也

本義厥孚交如信以發志也一人之信足以發上

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

下之志也威如之吉易而无備也太柔則人將易

之而无畏備之心

上九自天祐之吉无不利

傳上九在卦之終居无位之地是大有之極而不

居其有者也處離之上明之極也唯至明所以不

居其有不至於過極也有極而不處则无盈滿之

災能順乎理者也五之孚信而履其上為蹈履誠

信之義五有文明之德上能降志以應之為尚賢

崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶

自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所

不利也

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履

信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

朱氏附錄上九以陽剛居上而能下從六五者

蓋陽從陰也大有唯六五一陰而上下五陽應

之上九能下從六五則為履信思順而尚賢蓋

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也

志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者

信所以有自天祐之吉无不利之象若九繫辭

此數句此文遂无收然以此見聖人讀易見爻

辭有不分明處則於繫辭傳說破如此類是也

象曰大有上吉自天祐也

傳大有之上有極當變由其所為順天合道故天

祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭

復申之云天之所助者順也人之所助者信也履
信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利
也履信謂履五五虛中德也思順謂謙退不居尚
賢謂志從於五大之世不可以盈豐而復處盈
焉非所宜也六爻之中皆樂據權位唯初上不處
其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思
順故在上而得吉蓋有天祐也

艮下
坤上

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

三九

傳謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有既

大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以
謙也為卦坤上艮下地中有山也地體卑下山高
大之物而居地之下謙之象也以崇高之德而處
卑之下謙之義也

謙亨君子有終

傳謙有亨之道也有其德而不居謂之謙人以謙
巽自處何往而不亨乎君子有終君子志存乎謙

巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履
乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光
顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德
必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有
終也

本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之
意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象
也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後
伸也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

三九

朱氏附錄謙便能亨又為君子有終之象

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
傳濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣
下降故能化育萬物其道光明下降謂下交也地
之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降
而亨也

本義言謙之必亨

天道虧盈而益謙

傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也

地道變盈而流謙

傳以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神害盈而福謙

傳鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

之凡過而不損不足而益者皆是也

人道惡盈而好謙

惡為路反
好呼報反

傳人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之

至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳謙為卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈

而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於

謙恒而不變有終也故尊光

本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊

者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

朱氏附錄虧盈益謙是自然之理○變盈流謙

揚子雲言山殺瘦澤增高此是說山上之土為

水漂流下來山便瘦澤便高○鬼神言害言福

是有些造化之柄又曰如言與鬼神合其吉凶

到鬼神便說箇吉凶字○問天道虧盈而益謙

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙夫鬼神是

造化之跡既言天地之道又言鬼神何邪曰天

道是就寒暑往來上說地道是就地形高下上

說鬼神是就禍福上說各自主一事而言耳○

謙之為義不知天地人鬼何以皆好尚之蓋太

極中本无物若事業功勞又於我何有觀天地

生萬物而不言所利可見矣○問謙尊而光卑

而不可踰曰恐程先生之說非周易本文之意

尊字是對卑字說言能謙則位處尊而德愈光

位雖卑而莫能踰如古之賢聖之君以謙下人

則位尊而愈光若驕奢自大則雖尊而不光

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒反
稱尺謹反
施始鼓反

傳地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊

高大之象故為謙也不云山在地中而曰地中有

山言卑下之中蘊其崇高也若言崇高蘊於卑下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

之中則文理不順諸象皆然觀文可見君子以裒

多益寡稱物平施君子觀謙之象山而在地下是

高者下之卑者上之見抑高舉下損過益不及之

義以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡

以均其施與使得其平也

程氏附錄謙者治盈之道故曰裒多益寡稱物

平施

本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之

宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也

朱氏附錄裒多益寡便是謙稱物平施便是裒

多益寡○問裒多益寡看來謙雖是若放低去

實是指高就低使教恰好不一向低去曰大抵

人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高

而卑以下人便是平也

初六謙謙君子用涉大川吉

傳初六以柔順處謙又居一卦之下為自處卑下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自

處至謙眾所共與也雖用涉險難亦无患害况居

平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過

於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故為

謙謙未見其失也

本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難

何往不濟故占者如是則利以涉川也

象曰謙謙君子卑以自牧也

傳謙謙之至也謂君子以謙卑之道自牧也自牧自處也詩云自牧歸黃

六二鳴謙貞吉

傳二以柔順居中是為謙德積於中謙德充積於中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之德也故云貞吉凡貞吉有為貞且吉者有為得貞一有正字則吉者六二之貞吉所自有也

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

傳二之謙德由至誠積於中所以發於聲音中心

所自得也非勉一有強字為之也

九三勞謙君子有終吉

傳三以陽剛之德而居下體為衆陰所宗履得其

一作正位為下之上是上為君所任下為衆所從有

功勞而持謙德者也故曰勞謙占之人有當之者

周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭

自牧斐黃如畏然可謂有勞而能謙矣既能勞謙

又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情

平時能謙固已鮮矣况有功勞可尊乎雖使知謙

之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久欲

其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故

久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居

正能終者也此文之德最盛故象辭特重

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

本義卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有

功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則

如其應矣

象曰勞謙君子萬民服也

傳能勞謙之君子萬民所尊服也繫辭云勞而不

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德

言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也有勞而

不自矜伐有功而不自以為德是其德弘厚之至

也言以其功勞而有謙以下於人也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其有處之禮言之則至恭此所謂謙也夫謙也者謂致恭以存其位者也存守也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉也夫君子履謙乃其常行非為保其位而為之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位言謙之道如此如言為善有令名君子宜為令名而為善也哉亦言其令名者為善之故一作

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四六

也

六四无不利撝謙

撝毀皮反象同

傳四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大功德為上所任眾所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利於撝謙也撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上故也

本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故成以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

朱氏附錄撝謙言發揚其謙蓋四是陰位又在八卦之下九三之上所以更當發揮其謙象曰无不利撝謙不違則也

傳凡人之謙有所宜施不可過其宜也如六五或用侵伐是也唯四以處近君之地據勞臣之上故

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四六

凡所動作靡不利於施謙如是然後中於法則故曰不違則也謂得其宜也

本義言不為過

朱氏附錄六四撝謙是合如此不是過分事故解象云言不為過不違則是不違法則六五不富以其鄰利用侵伐无不利

傳富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不以富而能有

其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君還不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義

本義以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如是占也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

賁

朱氏附錄富以其鄰言以富厚之力而能用其鄰不富以其鄰言不待富厚之力而能用其鄰象曰利用侵伐征不服也

傳征其文德謙翼所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

朱氏附錄問謙是不與人爭如何六五上六二爻皆言利用侵伐利用行師象曰利用侵伐征

不服也若以其不服而征則非所以為謙矣曰老子言大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣孫子曰始如處女敵人開戶後如脫兔敵不及拒大抵謙自是用兵之道只退處一步耳所以利用侵伐也蓋自初六積到六五上六謙亦極矣自宜人人服之尚更不服則非人矣故利用侵伐也如必也臨事而懼皆是此意

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷三下

賁

上六鳴謙利用行師征邑國

傳六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行已必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私

本義謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已

朱氏附錄問謙上六何取象於行師曰坤為衆有坤卦處多言師如泰上六城復于隍勿用師之類坤為土土為國故云征邑國也以此見聖人於易不是硬做皆是取象固有這象方就上

面說○問程易說利用侵伐蓋以六五柔順謙

卑然君道又當有剛武意故有利用侵伐之象

然上六亦言利用行師如何曰便是此等有不

適處

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

傳謙極而居上欲謙之志未得故不勝其切至於

鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故

云利用行師征邑國也

程氏附錄謙君子所以用終故不言吉衰取其

多而增益其寡天理也六二鳴謙處中得正而

有德者故鳴謙者乃中心得也上六鳴謙乃有求者也有求之小止於征國邑而已故曰志未得也○他卦皆有悔凶咎惟謙未嘗有他卦有待而亨惟謙則便亨

本義陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

朱氏附錄問志未得也如何曰為其志未得所以行師征邑國蓋以未盡信從故也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三下

周易傳義附錄卷三下

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷四上

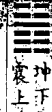
詳校官內閣學士臣瑞保
通政使司副使臣其瞻葉履勳

總校官進士臣朱鈴
校對官待詔臣胡士康
詹錄監生臣汪師魯

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷四上

宋 董楷 撰

坤下
震上

傳豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦
之義而為次也有既大而不能謙則有豫樂也豫者
安和說樂之義為卦震上坤下順動之象動而和
順是以豫也九四為動之主上下羣陰所共應也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷四上

坤又承之以順是以動而上下順應故為和豫之
義以二象言之雷出於地上陽始潛閉一作於地
中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故為豫也
程氏附錄豫者備豫也逸豫也事豫故逸樂其
義一也

豫利建侯行師

傳豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建
侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬一作民說

服兵師之興衆心和說則順從而有功故說豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之衆君萬邦聚大衆非和說不能使之服從也

本義豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也

朱氏附錄建侯行師順動之大者立箇國君非

欽定四庫全書

周易傳義附錄

舉動而何

彖曰豫剛應而志行順以動豫

傳剛應謂四為羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順為動而順理順理而動又為動而衆順所以豫也

本義以卦體卦德釋卦名義

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

傳以豫順而動則天地如之而弗違況建侯行師豈有不順乎天地之道萬物之理唯至順而已大

人所以先天後天而不違者亦順乎理而已
本義以卦德釋卦辭
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服

傳復詳言順動之道天地之運以其順動所以日月之度不過差四時之行不愆忒聖人以順動故

欽定四庫全書

周易傳義附錄

經正而民興於善刑罰清簡而萬民服也

豫之時義大矣哉

傳既言豫順之道矣然其言味淵永言盡而意有餘也故復贊之云豫之時義大矣哉欲人研味其理優柔涵泳而識之也時義謂豫之時義諸卦之時與義用大者皆贊其大矣哉豫以下十一卦是也豫遜姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各以其大者也

本義極言之而贊其大也

朱氏附錄刑罰不清民不服只為舉動不順了
致得民不服便是徒配了他亦不服○豫之時
義言豫之時底道理

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考

傳雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉
地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

暢和豫故為豫也坤順震發和順積中而發於聲
樂之象也先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象
作聲樂以裨崇功德其殷盛至於薦之上帝推配
之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖
考盛之至也

本義雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又
取其義殷盛也

朱氏附錄問雷出地奮豫先王以作樂崇德曰

象其聲者謂雷取其義者謂和崇德謂著其德

作樂所以發揚其德也○先王作樂其功德便
自不可掩也○問作樂崇德是自崇其德如大
韶大武之類否曰是○先王作樂无處不用如
燕享飲食之時无不用樂然用樂之大者尤在
於薦上帝配祖考也

初六鳴豫凶

傳初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其
豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲
也

本義陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫
而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為
和樂然卦辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外
皆為自樂所以有吉凶之異

朱氏附錄問豫卦初六與九四為應九四由豫

大有得本亦自好但初六恃有強援不勝其豫
至於自鳴所以凶否曰九四自好自是初六自
不好怎奈他何

象曰初六鳴豫志窮凶也

傳云初六謂其以陰柔一處下而志意窮極不

象字

一作

凶矣

勝其豫至於鳴也必驕肆而致一作

凶矣

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉

欽定四庫全書

周易傳義附錄

六

傳逸豫之道故則失正故豫之諸爻多不得正才

與時合也唯六二一爻處中正又无應為自守之

象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是

其節介如石之堅也介于石其介如石也人之於

豫樂心悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以

中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正

而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂

見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之

道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知

幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作

不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫

之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不

至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至

於過而不已交於上以恭巽故過則為諂交於下

以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過

欽定四庫全書

周易傳義附錄

七

也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未

著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也君子

明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不

惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別可

見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰

矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰

萬夫之望

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨

此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正
自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明
審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而後
能慮慮而後能得意正如此占者如是則正而吉
矣

象曰不終日貞吉以中正也

傳能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正
故其守堅而能辯之早去之速爻言六二處豫之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

八

首為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

時香于反

傳六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而

處豫動皆有悔盱上視也上瞻望於四則以不中
正不為四所取故有悔也四豫之主與之切近苟
遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進
退皆有悔吝當如之何在正身而已君子處已有
道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也

本義盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故

六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象
如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔矣
朱氏附錄盱豫悔言觀着六四之豫使當速悔
遲時便有悔盱豫是句悔遲有悔○問六三云
上視於四而下溺於豫下溺之義未曉曰此如
人趨時附勢以得富貴而自為樂者也

象曰盱豫有悔位不當也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

九

傳自處不當失中正也是以進退有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

傳豫之所以為豫者由一

无由字

九四也為動之主動

而東陰說順為豫之義四大臣之位六五之君順
從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫
大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋
盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任
危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所

以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則一有朋類自

當合聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠

則何患乎其一元字无助也管聚也管之名管

取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上

位而至誠求助理必得之始之九五曰有隕自天

是也四以陽剛迫一作近君位而專主乎豫聖人

宜為之戒而不然者豫和順之道也由和順之道

不失為臣之正也如此而專主於豫乃是任天下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑

本義九四卦之所由以為豫者也故其象如此而

其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從

之矣故又因而戒之管聚也又速也

朱氏附錄由豫猶言由頤○豫四以震體之陽

為陰主如大臣轉天下之危為安上无為而下

佚樂故曰豫此等處孔子分明說順以動豫理

甚分明

象曰由豫大有得志大行也

傳由已而致天下於樂豫故為大有得謂其志得

大行也

六五貞疾恒不死

傳六五以陰一元柔居君位當豫之時沈溺於豫

不能自立者也權之所主眾之所歸皆在於四四

之陽剛得眾非眈惑柔弱之君所能制也乃柔弱

不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞

欽定四庫全書

周易傳義附錄

也受制於下有疾苦也六居尊位權雖失而位未

亡也故云貞疾恒不死言貞而有疾常疾而不死

如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以

豫為多在四不言失正而於五乃見其強逼者四

本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則

言柔弱居尊不能自立威權去已之義各據爻以

取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是

任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以一元

陰居尊位二以陽為蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也耽豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四也

本義當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象即象而觀占在其中矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷四上

傳貞而疾由乘剛為剛所逼也恒不死中之尊位

未亡也

上六冥豫成有渝无咎

傳上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦常戒懼況陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故為冥冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥雖

已成能變則善也聖人發此義所以勸遷善也故更不言冥之凶專言渝之无咎

本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

傳昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷四上

䷗

震下

傳隨序卦豫必有隨故受之以隨夫說豫之道物所隨也隨所以次豫也為卦兌上震下兌為說震為動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震為雷兌為澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨為隨之義凡成卦既取二體之

義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤為詳備

朱氏附錄伊川說說而動動而說不是不當說說而動凡卦皆從內說出去蓋卦自內生動而說卻是若說說而動卻是自家說他後他動不成隨了我動彼說此之謂隨○動而說成隨巽而止成蠱

隨元亨利貞无咎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

傳隨之道可以致大亨也君子之道為眾所隨與已隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎豈能亨乎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛

來隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨之

義故為隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占為元亨然必利於正乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下

隨時下迎嫁反

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

傳卦所以為隨以剛來而下柔動而說也謂乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上以陽剛來下於陰柔是以上下以貴下賤能如是物之所說隨也又下動而上說動而可說也所以隨也如是則可一有以字大亨而得正能大亨而得正則為无咎不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云天下隨時

本義剛來而下柔動而說隨以卦變卦德釋卦名

義大耳貞无咎而天下隨時王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

隨時之義大矣哉

傳君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉凡贊之者欲人知其義之大玩而識之也此贊隨時之義大與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事一作與豫卦以下諸卦不同時義是兩事一作與豫等諸卦不

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

同時與義是兩事

本義王肅本時字在之字下今當從之

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

宴為練反一為闕反

傳雷震於澤中澤隨震而動為隨之象君子觀象

以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適其宜也禮君子晝不居內夜不居外隨時之道

也

程氏附錄凡易卦有就卦才而得其義者亦有舉兩體便得其義者隨剛來而下柔動而說隨此是就卦才而得隨之義澤中有雷隨此是就象上得隨之義也

本義雷藏澤中隨時休息

朱氏附錄問程先生云澤隨雷動君子當隨時宴息是否曰既曰雷動何不言君子以動作卻

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

言宴息蓋其卦震下兌上乃雷入地中之象雷

隨時藏伏故君子亦嚮晦入宴息此是某所見如此不知舊人曾如此看否

初九官有渝貞吉出門交有功

傳九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功能人心所從多所親愛者也常人之

情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功本義卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

朱氏附錄問初九官有渝貞吉官是主字之義是一卦之主首變得正便吉不正便凶曰是如此又曰這必是變了只要出門交有功卻是變○官有渝隨之初主有變動然尚未深象曰官有渝從正吉也

傳既有隨而變必所從得正則吉也所從不正則有悔吝

出門交有功不失也

傳出門而交非牽於私其交必正矣正則无失而有功

六二係小子失丈夫

傳二應五而比初隨先於近柔不能固守故為之

戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五

正應在一作居上丈夫也二若志係於初則失九五

之正應是失丈夫也也係小子而失丈夫捨正

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能

自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

象曰係小子弗兼與也

傳人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之

理二苟係初則失五矣弗能兼與也所以戒人從

正當專一也

六三係丈夫小子隨有求得利居貞

傳丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故係於四也大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故下夫於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明遂暗下隨也四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨

欽定四庫全書

易經傳義附錄

卷四上

於上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之為也故云利居貞白處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其

占如此而又戒以居貞也

朱氏附錄小子丈夫程說是

象曰係丈夫志舍下也

舍音捨

傳既隨於上則是其志舍下而不從也舍下而從上舍卑而從高也於隨為善矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

傳九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己為臣之道

欽定四庫全書

易經傳義附錄

卷四上

當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從已危疑之道也故凶居此地者奈何唯乎誠積於中動為合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於於一民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施為无不中道在道也唯其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无過上之嫌勢重而

无專強一作機之過非聖人大賢則不能也其次如

唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠子而

處元甚失也非明哲能如是乎

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而

有獲然勢凌於五故雖正而凶惟有孚在道而明

則上安而下從之可以无咎矣占者當時之任宜

審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

傳居近君之位而有獲其義凶能有孚而在道

則无咎蓋明哲之功也

九五孚于嘉吉

傳九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其

吉可知嘉善也自人君至于庶人隨道之吉唯在

隨善而已下應二之正中為隨善之義

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是

其吉宜矣

象曰孚于嘉吉位正中也

傳處正中之位由正中之道孚誠所隨者正中也

所謂嘉也其吉可知所孚之嘉謂六二也隨以得

中為善隨之所防者過也蓋心所說隨則不知其

過矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨許庚反一許兩反

傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘係之

謂隨之極如拘持縲係之乃從維之又從而維繫

欽定四庫全書

周易傳義附錄

之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如

是昔者太王用此道亨王業于西山大王避狄之

難去幽來岐幽人老稚扶攜以隨之如歸市蓋其

人心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西

山西山岐山也周之王業蓋興於此上居隨極固

為太過然在得民心一有字之隨與隨善之固如此乃

為善也施於它則過矣

程氏附錄隨之上六才與位皆陰柔隨之極也

故曰拘係之乃從維之又從而維之王用亨于岐山唯太王之事民心固結而不可解者也其

他皆不可如是之固也

本義居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

朱氏附錄王用亨于西山言誠意通神明神亦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

隨之如況於鬼神乎之意

象曰拘係之上窮也

傳隨之固如拘係

係字

維持

持字

隨道之窮極也

本義窮極也

震上
兌下

傳蠱序卦以喜隨人者必有事故受之以蠱承二

卦之義以為次也夫喜說以隨於人者必有事也

无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓

事蠱乃有事也為卦山下有風風在山下過山而

回則物亂是為蠱象蠱之義壞亂也在文為蠱四

血之有蠱蠱壞之義左氏傳云風落山女惑男以

長女下於少男亂其情也風過山而回物皆撓亂

是為有事之象故云蠱者事也既蠱而治之亦事

也以卦之象言之所以成蠱也以卦之才言之所

以治蠱也

蠱元亨利涉大川

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

傳既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治

理自然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之

大者濟時之艱難險阻也故曰利涉大川

先甲三日後甲三日

先息滿反後
胡豆反來同

傳甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆

謂首也事之端也治蠱之道當思慮其先後三日

蓋推原先後為救弊可久之道先甲謂先於此究

其所以然也後甲謂後於此慮其將然也一日二

日至於三日言慮之深推之遠也究其所以然則知救之道慮其將來則知備之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後中之誠慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣甲者事之首庚者變更之首制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

欽定四庫全書

周易卷之四

程氏附錄先甲三日以窮其所以然而處其事

後甲三日以究其將然而為之防甲者事之始也庚者有所革也自甲乙至于戊己春夏生物之氣已備庚者秋冬成物之氣也故有所革別般氣

本義蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五

上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之戒深也

欽定四庫全書

周易卷之四

朱氏附錄血蠱為蠱言器中盛那蟲教他自相

併便是積蓄到那壞爛底意思一似漢唐之衰弄得來到那極弊大壞時所以言元亨蓋極弊則將復興故言元亨○問蠱是壞亂之象雖亂極必治如何便會元亨曰亂極必治天道循環自是如此五胡亂華以至於隋亂必有唐太宗者出又如五季必生太祖若不如此便无天道了所以彖只云蠱元亨而天下治也○問先甲辛也後甲丁也辛有新意丁有丁寧意其說以

出月令注曰然但古人祭祀亦多用先甲

豳曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也

欽定四庫全書

易經

本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

朱氏附錄問剛上柔下有數義剛在上而柔在下為卦體下卑巽而上苟止所以為蠱此卦義又自卦變言之自賁井既濟來皆剛上而柔下此卦變曰是○巽而止蠱猶順以動豫動而說隨皆言卦義其本義之說蓋是趙德莊說○巽

而止蠱卻不是巽而止能治蠱巽而止所以為

蠱趙德莊說下面人只務巽上面人又懶惰不肯向前上面一向剛下面一向柔倒塌了這便是蠱底道理○先生說汪聖錫曾言某入別龜山往赴台龜山送之云且緩下手莫去拆倒人屋子謂屋弊不可大段整理他只得以撐挂過因言龜山解蠱卦以巽而止為治蠱之道所以有此說大凡看易須先看成卦之義險而健則成訟巽而止則成蠱蠱艮上而巽下艮剛居上巽柔居下上高亢而不下交下卑巽而不能救此所以蠱壞也巽而止只是巽順便止了便无所施為如何治蠱蠱元亨而天下治須是大善以亨方能治蠱也○易要分內外卦看伊川卻不甚理會如巽而止則成蠱止而巽便不同蓋先止後巽卻是有根柢了方巽將去故為漸蠱元亨而天下治也

欽定四庫全書

易經

傳治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣

利涉大川往有事也
傳方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

傳夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而為之慮所以能治蠱而致元亨也

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

朱氏附錄蠱元亨而天下治言蠱之時如此必須是大善亨通而後天下治

象曰山下有風蠱君子以振民育德

傳山下有風風遇山而回則物皆散亂故為有事之象君子觀有事之象以振濟於民養育其德也在己則養德於天下則濟民君子之所事无大於此二者

程氏附錄須是就事上學蠱振民育德然有所知後方能如此何必讀書然後為學

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

乃治已治人之道也

朱氏附錄問蠱之象君子以振民育德如何曰當蠱之時必有以振起昏動民之觀聽而在己進德不已必須有此二者則可以治蠱矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

傳初六雖居最下成卦由之有主之義居內在下而為主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則為有子而其考得无咎不然則為父之累故必惕

厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而一元言則其義甚小故專言為子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見為子幹蠱之大法也

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者萌人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

朱氏附錄問程傳云初居内而在下故取子幹父蠱之象本義云蠱者前人已壞之事故諸爻皆以子幹父蠱為言竊謂若如此說惟初爻為可通若他爻則說不行矣本義之說則諸爻皆可通也曰是○問有子考无咎與意承考之考皆是指父在父在而得云考何曰古人多通言

如康誥大傷厥考心可見

象曰幹父之蠱意承考也

傳子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祇敬其事以置父於无咎之地常懷惕厲則終得其吉也盡誠於父事吉之道也

九二幹母之蠱不可貞

傳九二以剛陽為六五所應是以剛陽之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱為義以

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義為多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義母字一有不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若仲己剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之為甚高之事乎若

於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有為乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為義黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母之道也

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象

以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽

欽定四庫全書

易經傳義別錄

卷四上

以入之也

朱氏附錄幹母之蠱伊川說得是

象曰幹母之蠱得中道也

傳二得中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

傳三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之

蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖

剛過而不為无順順事親之本也又居得正故无

大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

傳以三之才幹父之蠱雖小有悔終无大咎也蓋

剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

傳四以陰居陰柔順之才也所處得正故為寬裕

欽定四庫全書

易經傳義別錄

卷四上

以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能備常

自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以

陰柔而无應助往安能濟

本義以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如

是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

朱氏附錄問九三幹父之蠱小有悔无大咎言

小有悔则无大悔矣言无大咎则不免有小咎

矣但象曰終无咎则以九三雖過剛不中然在

欽定四庫全書

明倫彙編
家範典
第四十一

象曰裕父之蠱往未得也

傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往

則未得也加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於

九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而

倚任之然已實陰柔故一作不能為創始開基之

巽體不為无順而得正故雖悔而无咎至六四

則不然以陰居柔不能為寬裕以治蠱則蠱

將日深而不可治故往則見吝言自此以往則

有吝也曰此兩爻說得悔吝二字最分明九三

有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖目下无事

然卻終吝由吉而趨凶也元祐間劉莘老劉器

之之徒必欲盡去小人卻是未免有悔至其亡

諸公欲且寬裕无事莫大段整頓不知目前遮

掩掩延得過後面憂吝卻多可見聖人之深戒

象曰裕父之蠱往未得也

傳以四之才守常居寬裕之時則可矣欲有所往

則未得也加其所任則不勝矣

六五幹父之蠱用譽

傳五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於

九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而

倚任之然已實陰柔故一作不能為創始開基之

倚任之然已實陰柔故一作不能為創始開基之

欽定四庫全書

明倫彙編
家範典
第四十一

象曰幹父用譽承以德也

傳幹父之蠱而用有令譽者以其在下之賢承輔

之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

傳上九居蠱之終无係應一元於下處事之外无

所事之地也以剛明之才无應援而處无事之地

是賢人君子不偶於時而高潔自守不累於世俗

者也故云不事王侯高尚其事古之人有行之者

伊尹太公望之始曾子子思之徒是也不屈道以

徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚

徇時既不得施設於天下則自善其身尊高敦尚

其事守其志節而已士之自高尚亦一元非一道

有懷抱道德不偶於時而高潔自守者有知止足

之道退而自保者有量能度分安於不求知知字

者有清介自守不屑天下之事獨潔其身者所處

雖有得失小大之殊皆自高尚其事者也象所謂

志可則者進退合道者也

本義剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆

在其中矣

欽定四庫全書

周易傳義

卷四上

朱氏附錄不事王侯元位之地如何出得求更

幹箇甚麼○問不事王侯高尚其事占與戒皆

在其中如何曰有此象則其占當如此又戒其

必如此乃可也若得此象而不能從則有凶矣

當此時節若能斷然不事王侯高尚其事不半

上落下或出或入則其志真可法則矣只為人

不能如此也○問蠱傳知止足之道退而自保

者與量能度分安於不求知者何以別曰知止

足是能做底量能度分是不能做底

象曰不事王侯志可則也

傳如上九之處事外不累於世務不臣事於王侯

蓋進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所以存之

志可為法則也

元下
坤上

傳臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也

蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也韓康伯

欽定四庫全書

周易傳義

卷四上

云可大之業由事而生二陽方長而盛大故為臨

也為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近

乎水故為臨天下之物密近一作相臨者莫若地

與水故地上有水則為比澤上有地則為臨也臨

者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民

為義

臨元亨利貞

傳以卦才言也臨之道如卦之才則大亨而正也

至于八月有山

傳二陽方長於下陽道嚮盛之時聖人豫為之戒
曰陽雖方盛至於八月則其道消矣是有山也大
率聖人為戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以
防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣
自古天下安治未有久而不亂者蓋不能戒於盛
也方其盛而不知戒故狃安富則驕侈生樂舒肆
則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之
至也

欽定四庫全書

周易卷十

七

程氏附錄臨言八月有山謂至八月是遯也當
其剛浸長之時便戒以陰長之意

本義臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故
為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九
二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然
至于八月當有山也八月謂自復卦一陽之月至
于遯卦二陰之月陰長陽進之時也或曰八月謂

夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而成
之

朱氏附錄問臨字不特是上臨下之謂凡進而
迫近者皆謂之臨曰然此是二陽自下而進上
則知凡相逼近者皆為臨也○問至于八月有
兩說前說自復一陽之月至遯二陰之月陰長
陽進之時後說自泰至觀觀二陽在上四陰在
下與臨相反亦陰長陽消之時二說孰長曰前
說是周正八月後說是夏正八月恐文王作卦
辭時只用周正紀之不可知也

欽定四庫全書

周易卷十

七

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
道也

長丁丈反說音
悅後以意詩之

傳浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說
而順也剛得中道而有應助是以能大亨而得正
合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以
不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫

不大亨而得正也允為說說乃和也夬彖云決而和

本義臨剛浸而長以卦體釋卦名說而順剛中而應又以卦德卦體言卦之善大亨以正天之道也當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶消不久也

傳臨二陽生陽方漸盛之時故聖人為之戒云陽

雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之

欽定四庫全書

周易卷之四

八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建

未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之

氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則

陽為君子陰為小人方君子道長之時聖人為之

誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極

則无凶也

本義言雖天運之當然然君子宜知所戒

朱氏附錄剛浸而長以下三句解臨字大亨以

正便是天之道也解亨字亦是惟其如此所以如此須用說八月有凶者蓋要反那二陽○易中言天之命也天之道也義只一般但取其成韻身不必强分析

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

反吏

傳澤之上有地澤岸也水之際也物之相臨與含

容无若水之在地故澤上有地為臨也君子觀親

欽定四庫全書

周易卷之四

臨之象則教思无窮親臨於民則有一日牧導之

意思也无窮至誠无斁也觀含容之象則有容保

民之心无疆廣大无疆限也含容有廣大之意故

为无窮无疆之義

本義地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之

无窮者允也容之无疆者坤也

初九咸臨貞吉

傳咸感也陽長之時感動於陰四應於初感之者

也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四感應是以正道為當位所信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也他卦初上爻不言得位失位蓋初終之義為重也臨則以初得位居正為重凡言貞吉有既正且吉者有得正則吉者有貞固守之則吉者各隨其事一作時也

本義卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷四上

三

朱氏附錄問程易作咸感之義如何曰陰必從陽謂咸為感亦是但覺得牽強此此等處皆曉未得如至臨與敦臨亦相似難分別今只得如此說此易所以未易看也

象曰咸臨貞吉志行正也

傳所謂貞吉九之志在於行正也以九居陽又應四之正其志正也

九二咸臨吉无不利

傳二方陽長而漸盛感一作咸動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也吉者已然如是故吉也无不利者將然於所施為无所不利也

本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

傳未者非遽之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未

也又云仲子所食之粟伯夷之所樹與抑亦盜蹠

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷四上

三

之所樹與是未可知也史記侯嬴曰人固未易知古人用字之意皆如此今人大率用對已字故意似異然實不殊也九二與五感應以臨下蓋以剛德之長而又得中至誠相感非由順上之命也是以吉而无不利五順體而二說體又陰陽相應故象特明其非由說順也

本義未詳

六三甘臨无攸利既憂之无咎

傳三居下之上臨人者也陰柔而說體又處不中

正以甘說臨人者也在上而而字以甘說臨下失

德之甚无所利也兌性既說又乘二陽之上陽方

長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能

持謙守正至誠以自處則无咎也郭說由己能憂

而改之復何咎乎

本義陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之

象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

遷善為教深矣

象曰甘臨位不當也說憂之咎不長也

傳陰柔之人處不中正而居下之上復乘二陽是

處不當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故

其過咎不長也

六四至臨无咎

傳四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至

也臨道尚近故以比為至四居正位而下應於剛

陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是

以无咎所處當也

本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

朱氏附錄問六四以陰居止柔順臨下又有正

應臨之極善故謂之至臨曰至臨无咎未是極

好只是與初相臨得切至故謂之至

象曰至臨无咎位當也

傳居近君之位為得其任以陰處四為得其正與

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

初相應為下賢所以无咎蓋由位之當也

六五知臨大君之宜吉

知音

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣

是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一

人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬

事故自任其知者適足為不知唯能取天下之善

任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其

知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃

己以明知臨天下大君之所宜也其吉可知

本義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

傳君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也

上六敦臨吉无咎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

傳上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛足以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止為厚義上无位之地止以上言

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之

道也故其象占如此

朱氏附錄上六敦臨自是積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六爻不好了所以只於五爻謂之敦復居臨之時二陽得時上進陰不敢與之爭而志與之應所謂在內者非謂正應只是卦內與二陽應也

象曰敦臨之吉志在內也

傳志在內應乎初與二也志順剛陽而敦為其吉

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四上

可知

朱氏附錄二陽在下四五皆以正應臨之上无所臨卻還去臨那二陽三近二陽也去臨它如小人在上位卻把甘言好語臨在下之君子至臨言其相臨之切敦臨有敦厚之意○此便是好卦不獨說道理自是好讀所謂卦有小大辭有險易此便是大底卦

周易傳義附錄卷四上

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷四下

宋 董楷 撰

上經

坤上

傳觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀

觀所以次臨也凡觀視於物則為觀平聲為觀於下

則為觀去聲如樓觀謂之觀者為觀於下也人君上

觀上道下觀民俗則為觀脩德行政為民瞻仰則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

為觀風行地上偏觸萬類周觀之象也二陽在上

四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義也在

諸爻則唯取觀見隨時為義也

觀盟而不薦有孚顒若

觀音喚反
顒音容

傳予聞之胡翼之先生曰君子居上為天下之

字表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故為天下

之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如既薦之後

則下民盡其至誠顯然瞻仰之矣盟謂祭祀之始

盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂厭腥獻熟之

時也盟者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也

至既薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始

盥之時矣居上者正其表儀以為下民之觀當

莊嚴一作敬如始盥之初勿使誠意少散如既薦

之後則天下之人莫不盡其至誠顯然瞻仰之矣

顒仰望也

本義觀者有以示人而為人所仰也九五居上四

欽定四庫全書

周易傳義附錄

陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以

為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊

嚴之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中

而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂

在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正

為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰

之意

朱氏附錄問盥而不薦曰這猶譬喻相似蓋无

這事且如祭祀纔盥便必薦那有不薦底但取其潔之義耳○問伊川以為灌鬯之初誠敬猶存至薦羞之後精意懈怠本義以為致其潔清而不輕自用其義不同曰盥只是洗手不是灌鬯伊川承先儒之誤若云薦羞之後誠意懈怠則先王祭祀只是灌鬯之初猶有誠意及薦羞之後皆不成禮矣問若爾則是聖人在上視聽言動皆當為天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否曰然○這盥自與灌不同灌自是以鉅鬯之酒灌地以降神這盥只是洗手凡祭祀數盥盥手一拜則掌拊地便又著洗伊川云人君正其表儀以為下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如既薦之後某看觀卦意思不是如此觀義自說聖人至德出治天下自然而化更不待用力而下莫不觀感而化故取義於盥意謂積誠信之至但是盥

滌而不待乎薦耳有乎已自顯若故曰下觀而化也蔡季通因云盥而不薦有孚顒若言其理也下觀而化述其德也○問有孚顒若承上文盥而不薦蓋致其潔清而不輕自用則孚信在中而顯然可仰一說下之人信而仰之二說孰長曰從後說則合得彖辭下觀而化之義或曰前說似好曰當以彖辭為定○問觀卦四陰長而二陽消正八月之卦而名卦繫辭不取此義何也曰只為九五中正以觀示天下事都別了以此見易不可執一看所謂不可為典要惟變所適也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下 大觀之觀言喚反以觀之

觀一
音官
 傳五居尊位以剛陽中正之德為下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德為觀於天下也

本義以卦體卦德釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

傳為觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰

一作仰觀而從化也不薦謂不使誠意少散也

本義釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下

服矣

傳天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教

故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育

萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契

體其妙用設為政教故天下之人涵泳其德而不

知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服

故曰以神道設教而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也

神道設教聖人之所以為觀也

朱氏附錄盥本謂薦而不薦是欲蓄其誠意以

觀示民使民觀感而化之義有孚顒若便是耶

下觀而化卻不是說人君身上事聖人以神道

設教是聖人不犯手做底即是盥而不薦之義

順而巽中正以觀天下謂以此觀示之也○觀

天之神道只是自然運行底道理四時自然不

忒聖人神道亦是說他有教人自然觀感處

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教地上觀之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

觀官與反

省卷

傳風行地上周及庶物為由歷周覽之象故先王

體之為省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡

省四方觀視民俗設為政教如奢則約之以儉儉

則示之以禮是也省方觀民也設教為民觀也

本義省方以觀民設教以為觀

初六童觀小人无咎君子吝

傳六以陰柔之質居遠於陽是以一作觀見者淺

近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也

欽定四庫全書

各君子得之則可羞也

象曰初六童觀小人道也

傳所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也

六二闕觀利女貞闕若規反

傳二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰

暗柔弱所能觀見也故但如闕覲之觀耳闕覲之

觀雖少見而不能甚一作盡明也二既不能明見剛

陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明

而能順從者女子之道也在女子為貞也二既不
能明見九五之道能如女子之順從則不失中正
乃為利也

本義陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也
故其占如此丈夫得之則非所利矣

象曰闕觀女貞亦可醜也

傳君子不能觀見剛陽中正之大道而僅一有能字闕

覲其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也

欽定四庫全書

本義在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

傳三居非其位處順之極能順時以進退者也若

居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂

動作施為出於己者觀其所生而適宜進退所以

處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故

元悔吝一作各以能順也

本義六三居下之上可進可退故不觀九五而獨

觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也

朱氏附錄問六三觀我生進退不觀九五而觀已所行通塞以為進退否曰看來合是觀九五大率觀卦二陽在上四陰仰之九五為主六三觀我生進退者觀九五如何而為進退也初六六二以去五之遠觀貴於近所觀不明不大六四卻見得親切故有觀光利用之象六三處二四之間固當觀九五以為進退也子善遂問如

欽定四庫全書

周易傳義附錄

九

此則我字乃是指九而言易中亦有此例如頤之初九曰舍爾靈龜觀我朵頤是也曰此我乃是假外而言耳此說與本義不同其問者即本義之說而先生所答如此姑存以備參考

象曰觀我生進退未失道也

傳觀已之生而進退以順乎宜故未至於失道也

六四觀國之光利用賓于王

傳觀莫明於近五以剛陽中正居尊位聖賢之君

也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之

盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以康濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力的輔於君以施澤天下故云利

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十

用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓

本義六四最近於五故有此象其占為利於朝觀仕進也

象曰觀國之光尚賓也

傳君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子

樂之既觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也一元字所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓于王朝也

九五觀我生君子无咎

傳九五居人君之位時之治亂俗之美惡繫乎已而已觀已之生若天下之俗皆君子矣則是已之所為政化善也乃无咎矣若天下之俗未合君子之道則是已之所為政治未善不作能免於咎也

欽定四庫全書

周易卷之四

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之衆也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

傳我生出於已者人君欲觀已之施為善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察已之道是也

本義此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

傳上九以剛陽之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其生觀其所生也謂出於已者德業行義也既為天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

欽定四庫全書

周易卷之四

本義上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以我為其小有主賓之異耳

朱氏附錄其生謂言行事為之見於外者既有所省便是未得安然无事○觀我生如月受日光觀其生只是日光○觀我是自觀如視鏡考祥底語勢觀其亦是自觀卻從別人說易中其

字不說別人只是自家如乘其墉之類○問觀

我生觀其生之別曰我者彼我對待之言是以

彼觀此其生是以此自觀六三之觀我生進退

者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可

行膏澤可下可以見自家所施之當否而為進

退九五之觀我生如觀風俗之熾惡臣民之從

違可以見自家所施之善惡上九之觀其生則

是就自家視聽言動應事接物處自觀九五上

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四

九君子元咎蓋為君子有剛陽之德故无咎小

人元此德自當不得此又如初六童觀小人之

道也君子則各小人自是如此故无咎此二爻

君子小人正相對說

象曰觀其生志未平也

傳雖不在位然以人觀其德用為儀法故當自慎

省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化

之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是

其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也

程氏附錄在易觀之上九曰觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也上九以剛陽之德居无

位之地是賢人君子抱道德而不居位為眾人

仰觀法式者也雖不當位然為眾人所觀固不

得安然放意謂无與於天下也必觀其所生君

子矣乃得无咎聖人又從而贊之謂志當在此

固未得安然平定无所慮也觀聖人教示後賢

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四

如是之深賢者存心如是之仁與夫索隱行怪

獨善其身者異矣

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼也

朱氏附錄問觀觀之義曰自上示下曰觀自

下觀上曰觀平聲故卦名之觀去聲而六爻之觀

皆平聲○問觀六爻一爻勝似一爻豈所據之

位愈高則所見愈大邪曰上二爻意思自別下

四爻是以所據之位愈近則所見愈親底意思

○問觀卦陰盛而不言凶咎曰此卦取義不同蓋陰雖盛於下而九五之君乃當正位故只取為觀於下之義而不取陰盛之象也

傳噬嗑序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑

者合也既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也噬嗑也嗑合也口中有物間之齧而後合之也卦上下二剛爻而中柔外剛中虛人頤口之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

上三

象也中虛之中又一剛爻為頤中有物之象口中

有物則隔其上下不得噬必齧之則得噬故為噬

嗑聖人以卦之象推之於天下之事在口則為有

物隔而不得合在天下則為有強梗或讒邪間隔

於其間故天下之事不得合也一元當用刑法小

則懲誠大則誅戮以除去之然後天下之治得成

矣凡天下至於一國一家至於萬事所以不和合

者皆由有間也無間則合矣以至天地之生萬物

之成皆合而後能遂凡未合者皆為間也若君臣

父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於

其間也除去之則和合矣故間隔者天下之大害

也聖人觀噬嗑一作齧合之象推之於天下萬事皆使

去其間隔而合之則无不和且治一作洽矣噬嗑者

治天下之大用也去天下之閒在任刑罰故卦取

用刑為義在三體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄噬市制反 嗑胡臘反

欽定四庫全書

周易傳義附錄

上三

傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨

者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑

之道宜用刑獄也天下之閒非刑獄何以一作不可

去之不云利用刑而云利用一元利獄者卦有

明照之象利於察獄也獄者所以究察情偽得其

情則知為閒之道然後可以設防與致刑也

本義噬嗑也嗑合也物有間者齧而合之也為卦

上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中

必蓄之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間

故不通蓄之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中

半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行

以至於五而得其中是以以陰居陽雖不當位而

利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴

故筮得之者有其德則應其占也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

傳頤中有物故為噬嗑有物間於頤中則為害噬

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

而噬之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章

傳以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相

雜為明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上

離其動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並

見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无

所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而

明故復言威照並用之意

柔得中而上行雖不當位利用獄也上時掌反

傳六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊

位雖不當位謂以柔居五為不當而利於用獄者

治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五

為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以

柔居剛為利用獄以剛居柔為利否曰剛柔質也

居用也用柔非治獄之宜也

本義頤中有物曰噬嗑以卦體釋卦名義噬嗑而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖

不當位利用獄也又以卦名卦體卦德二象卦變

釋卦辭

朱氏附錄彖辭中剛柔分以下都掉了頤中有

物只說利用獄爻亦各自取義不說噬嗑頤中

之物○問易彖傳剛柔分者二筆噬節也何以

言剛柔分曰據某觀之只是三陰三陽謂之剛

柔分分猶均也問易中三陰三陽之卦多獨二

卦言之何也曰偶於此二卦言之餘卦別有義

剛柔分語意與日夜分同

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

傳象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有噬象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而為之防者也

本義雷電當作雷電

欽定四庫全書

易經

朱氏附錄問諸卦象皆順說獨雷電噬嗑倒說何邪曰先儒皆以為倒寫二字二字相似疑是如此

初九履校滅趾无咎

校文教反音教象同

傳九居初最在下无位者也下民之象為受刑之人當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故履之於足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進於惡矣故得无咎繫辭云小懲而

大誠此小人之福也言懲之於小與初故後字有得

无咎也初與上无位為受刑之人餘四爻皆為用刑之人初居最下无位者也上處尊位之上過於尊位亦无位者也王弼以為无陰陽之位陰陽繫於奇偶豈容无也然諸卦初上不言當位不當位者一作不言位不當者蓋初終之義為大臨之初九則以位為正若需上六云不當位乾上九云无位爵位之位非陰陽之位也

欽定四庫全書

易經

本義初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也

象曰履校滅趾不行也

傳履校而滅傷其趾則知懲誠而不敢長其惡故云不行也古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進於惡也
本義滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

傳二應五之位用刑者也四爻皆取噬為義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚為象噬齧人之肌膚為易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

本義祭有膚鼎蓋肉之系脫噬而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻亦小傷而无咎之占也

朱氏附錄噬膚滅鼻膚腹腴拖泥處滅浸沒也謂因噬膚而沒其鼻於器中也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

傳深至滅鼻者乘剛故也乘剛乃用刑於剛強之人不得不深嚴也深嚴則得宜乃所謂中也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉音昔

傳三居下之上用刑者也六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟怙犯之如噬齧乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬間而噬之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非為不當也故雖可吝而九亦小噬而噬之非有咎也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

本義腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

象曰遇毒位不當也

傳六三一元以陰居陽處位不當自處不當故所

刑者難服而反毒之也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干肺編美反

傳九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中

是其間愈大而用刑愈深也故云噬乾肺肺肉之

有噬一無骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至

堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德剛直為得

剛直之道雖用剛直之道利在克艱其事而貞固

其守則吉也九一無四剛而明體陽而居柔則明

則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅

貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑

四最為善

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

木義肺肉之常骨者與戴通周禮獄訟入鈞金束

矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此

象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難

正固則吉戒占者宜如是也

朱氏附錄問得金矢不知古人獄訟要鈞金束

矢之意如何曰這不見得想是詞訟時便令他

納此教他无切要之事不敢妄來又問如此則

不問曲直一例出此則實有冤枉者亦懼而不

敢訴矣曰這箇須是大切要底事古人如平常

事又別有所在

象曰利艱貞吉未光也

傳凡言未光其道未光大也戒於一作利艱貞蓋

其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

傳五在卦愈上而為噬乾肉反易於四之乾肺者

五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

將極矣其為間甚大非易噬也故為噬乾肉也得

黃金黃中色金剛物五居中為得中道處剛而四

輔以剛得黃金也五无應而四居大臣之位得其

助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以

必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬

嗑一作之時豈可不貞固而懷危懼哉一作危懼也

木義噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金

亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人

无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也

朱氏附錄問九四利艱貞六五貞厲皆有艱難貞固危懼之意故皆為戒占者之辭曰亦是又中元自有此道理大抵纔是治人彼必為敵不是易事故雖時位卦德得用刑之宜亦須以艱難貞固處之至於六三噬腊肉遇毒則是所噬者堅韌難合六三以陰柔不中正而遇此所以遇毒而小吝然此亦是合當治者但難治耳治之雖小吝終无咎也

象曰貞厲无咎得當也

傳所以能无咎者以所為得其當也所謂當居中用剛而能守正處危也

上九何校滅耳

凶何可反象同

傳上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜罪

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也
本義何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此
象曰何校滅耳聰不明也
傳人之聾暗不悟積其罪惡以至於極占人制法罪之人者何之以校為其无所聞知積成其惡故以校而滅傷一元傷字其耳滅聽之不明也
本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

離上艮下

傳貴序卦噬者合也物不可以苟合而已故受之以責責者節也物之合則必有文文乃節也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也責所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物所聚也下有火則照見其上草木

品彙皆被其光彩有貴飾之象故為貴也

貴亨小利有攸往

貴故修及卦內同

傳物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也

本義貴飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為貴占者以其柔來文明陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往

欽定四庫全書

周易卷四下

彖曰貴亨柔來而文明故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

上時掌反

傳卦為貴飾之象以上下二體剛柔交相一作相定為文飾也下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而

成貴也天下之事无飾不行故貴則能亨也柔來

而文明故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為貴也貴之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也貴飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成貴

欽定四庫全書

周易卷四下

義而彖分言言字无上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則一作必有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也本義貴亨亨字疑衍柔來而文明故亨分剛上而

文柔故小利有攸往天文也以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也文明以止人文也又以卦德言之止謂各得其分

觀乎天文以察時變

傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也

觀乎人文以化成天下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

傳人文人理之倫序觀人文以教化天下天文一字

下一字成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取

山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔八卦有

以二體之義及二象而一字成者如屯取動乎陰

中與雲雷訟取上剛下陰與天水違行是也有取

一爻者成卦之由也柔得位而上下應之曰小畜

柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二

體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是

也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既

以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔

遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上

有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山

下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也

如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上

益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云

柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也

非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達

故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而

變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻

變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非

自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六

十四皆由乾坤之變也

本義極言賁道之大也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

朱氏附錄或問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾卦重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱有自一畫而二二而四四而八而八卦成八而十六十六而三十三十二而六十四而重卦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

傳故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦邪若論先天一卦亦元既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是後天之易耳以此見得康節先天後天之說最為有功○伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然某之說卻覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

折之

傳山者草木百物之一无所聚生也火在其无

下而上照庶類皆被其光明為賁飾之象也君子
 觀山下有火明照之象以脩明其庶政成文明之
 治而无敢果於折獄也折獄者人君之所致慎也
 豈可恃其其元明而輕自用乎乃聖人之用心也
 為戒深矣象之所取唯以山下有火明照庶物以
 用明為戒而賁亦自有无敢折獄之義折獄者專
 用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄
 也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄
 事之大者內離明而外艮止故取象如此

朱氏附錄問本義云明庶政是明之小者无折
 獄是明之大者此專是就象取義伊川說此則
 又就賁飾上說不知二說可相備否曰明庶政
 是就離上說无折獄是就艮上說離明在內艮
 止在外則是事之小者可以用明折獄是大事
 一折便了有止之義明在內不能及它故止而

不敢折也○山下有火賁艮上內明外止雖然
 內明是箇止殺底明所以不敢用其明以折獄
 此與山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
 正相似而相反賁內明外止旅外明內止艮下
 其象不同如此問苟明見其情罪之是非亦何
 難於折獄曰是它自有箇象如此遇著此象底
 便用如此然獄亦自有十三八棒便了底亦有
 須待囚訊鞫勘錄問結證而後了底書曰要囚

欽定四庫全書

周易傳義附錄

服念五六日至子旬時至赦要囚周禮秋官亦
 有此數句便是有合如此者若獄未是而決之
 是所謂敢折獄也若獄已具而留之不決是所
 謂留獄也不留獄者謂囚訊結證已畢而即決
 之也

初九賁其趾舍車而徒舍音捨象同

傳初九以剛陽居明體而處下君子有剛明之德
 而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯

為義也

本義剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於
徒步之象占者自處當如是也

象曰舍車而徒義弗乘也

傳舍車而徒行者於義不可以乘也初應四正也
從二非正也近舍二之易而從四之難舍車而徒
行也君子之賁守其義而已
本義君子之取舍決於義而已

六二賁其須

傳卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二
實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變
其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動
者也動止唯繫於於无所附猶善惡不由於賁也
二之文明唯為賁飾善惡則繫其質也

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應
與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽
剛而動也

周易傳義附錄

象曰賁其須與上興也

傳以須為象者謂其與上同興也隨上而動動止
唯繫所附也猶加飾於物因其質而賁之善惡在
其質也

九三賁如濡如永貞吉

傳三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛
者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故

云濡如光彩之盛則有潤澤詩云鹿麇濯濯永貞
吉三與二四非正應相比而成相資故戒以常求
貞正資者飾也一作修飾之事難乎常也故永貞
則吉三與四相資又下比於二二柔文一剛上下
交資為資之盛也

本義陽居二陰之間得其資而潤澤者也然不
可溺於所安故有永貞之戒

象曰永貞之吉終莫之陵也

欽定四庫全書

周易傳九例

傳飾而不常且非正則一有人所陵侮也故戒能永

正則吉也其資既常而正誰能陵之乎

六四資如皤如白馬翰如匪寇婚媾謂白虎反翰戶
旦反人寒案反

傳四與初為正應相資者也本當資如而為三所

隔故不獲相資而皤如皤白也未獲資也馬在下

而動者也未獲相資故云白馬其從正應之志如

飛故云翰如匪為九三之寇雖所隔則婚媾遂其

相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正

應終必獲親第始為其間隔耳

本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初
相資者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往
求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也
乃求婚媾耳故其象如此

朱氏附錄白馬翰如言此爻无所資飾其馬亦
白也言无飾之象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

欽定四庫全書

周易傳九例

傳四與初相遠而三介於其間是所當之位為一

為可疑也雖為三寇雖所隔未得親其婚媾然其

正應理直義勝終必得合故云終无尤也无尤也

終得相資故无怨尤也

本義當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守

正而不與亦无他患也

六五資于丘園束帛戔戔吝終吉戔在千反
人音咸

傳六五以陰柔之質密比於上九剛陽之賢陰比

於陽復无所繫應從之者也受賁於上九也自古

設險守國故城壘多依丘坂丘謂在外而近且高

者園囿之地最近城邑亦在外而近者丘園謂在

外而近者指上九也六五雖居君位而陰柔之才

不足自守與上之剛陽相比而志從焉獲賁於外

此之賁賁于丘園也若能受賁於上九受一作其

裁制如束帛而一元賁則雖其柔弱不能自為

為可吝少然能從於人成賁之功終獲其吉也賁

賁剪裁紛裂之狀帛未用則束之故謂之束帛及

其制為衣服必裁剪紛裂賁然束帛喻六五本

質賁謂受人裁製而成用也其賁於人與蒙同

而蒙不言吝者蓋童蒙而賴於人乃其宜也非童

幼而賁賁於人為可吝耳然專其功終為吉也

本義六五柔中為賁之主敦本尚質得賁之道故

有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛賁賁之象束

帛薄物賁賁淺小之意人而如此雖可羞吝然禮

奢寧儉故得終吉

朱氏附錄問賁于丘園是在艮體故安止于丘

園而不復有外賁之象曰雖是止體亦是上比

於九漸漸到極處若一向賁飾去亦自不好須

是收斂方得問敦本務實莫是反朴還淳之義

曰賁取賁飾之義他今卻來賁田園為農園之

事當賁之時若是鄙吝然終得吉吉則有喜故

象云有喜也○賁于丘園束帛賁賁是箇務農

尚儉賁賁是狹小不足之意以義考之從水則

為淺從貝則為賤從金則為錢如所謂束帛賁

賁六居尊位卻如此敦本尚儉便似吝嗇如衛

文公漢文帝雖是吝卻終吉此在賁卦有反本

之義到上九便自賁和束帛之類都沒了又曰

賁賁者淺小之義凡淺字箋字皆從賁或問淺

小是儉之義否曰然所以下文云吝終吉吝者

雖不好看然終卻吉○賁于丘園是箇務實底

欽定四庫全書

卷四下

束帛_爻是貴得不甚大所以說各兩句是兩意○問伊川解貴于丘園指上九而言看來似好羞貴三陰皆受貴於陽不應此又獨異而作數本務實說也曰如何丘園便能貴人束帛_爻爻他解作裁剪之象尤艱曲說不出這八字只平白在這裏若如所說則曲折多意思遠舊說指上九作高尚隱于丘園之賢而用束帛之禮聘召之若不用某說則說又近他將丘園作上九之象束帛_爻爻作裁剪紛裂之象則與象意大故相遠也

象曰六五之吉有喜也

喜如字人謂喜反无妄人謂喜反此

傳能從人以成貴之功享其吉美是有喜也

上九白賁无咎

傳上九賁之極也賁飾之極則失於華偽唯能質白其賁則无過飾之咎白素也尚質素則不失其本真所謂尚質素者非无飾也不使華沒實耳

欽定四庫全書

卷四下

本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此

朱氏附錄問白賁无咎曰賁飾之事太盛則有咎所以處太盛之終則歸于白賁勢當然也○或曰如本義說六五上九兩爻卻是賁極反本之意曰六五已有反本之漸故曰丘園又束帛_爻爻至上九白賁則反本而復於无飾矣蓋皆賁極之象也○白賁无咎據剛上文柔是不當說自然而卦之取象不恁地拘各自說一義象曰白賁无咎上得志也

傳白賁无咎以其在上而得志也上九為得志者在上面而文柔成賁之功六五之君又受其賁故雖居无位之地而實尸賁之功為得志也與它卦居極者異矣既在上而得志處賁之極將有華偽失實之咎故成以質素則无咎飾不可過也

朱氏附錄問何謂得志曰居卦之上在事之外

不做文飾而有自然之文便是優游自得也

坤下
艮上

傳剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故為剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附着於地類剝之象也

剝不利有攸往

欽定四庫全書

傳剝者羣陰長盛消剝於一一作陽之時衆小人剝

喪於一元君子故君子不利有所往唯當巽言晦

迹隨時消息以免小人之害也

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也

長丁
又

傳剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛剝也夏

至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於一元建

戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方

長盛而剝消於一作陽故君子不利有所往也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

傳君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能

觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當

觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消

欽定四庫全書

周易傳義附錄

息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰

有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子

隨時敦尚所以事天也

本義剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔進

于陽變剛為柔也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也以卦體卦德

釋卦辭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

傳艮重於坤山附於地也山高起於地而反附著

於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之

象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基

本固而能剝者也故上一作之剝必自下下剝則

上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚

其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

朱氏附錄問上以厚下安宅安宅者安於禮義

而不遷否曰非也厚下者乃所以安宅如山附

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

於地惟其地厚所以山安其居而不搖人君厚

下以得民則位亦安而不搖猶所謂本固邦寧

也

初六剝牀以足蔑貞凶

傳陰之剝陽自下而上以牀為象者取身之所處

也自下而剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也

剝始自下故為剝足陰自下進漸消蔑於一无

正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也一作消亡

作消亡陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其

凶可知

本義剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

象曰剝牀以足以滅下也

傳取牀足為象者以陰侵沒陽於下也滅沒也侵

滅正道自下而上也

六二剝牀以辨蔑貞凶

傳辨分間上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

辨愈蔑於正也凶益甚矣

本義辨牀幹也進而上矣

朱氏附錄問初與二蔑貞凶是以陰蔑陽以小

人蔑君子之正道凶之象也不知只是陽與君

子當之則凶為復陰與小人亦自為凶曰自占

小人滅害君子終亦有凶但此文象只是說陽

與君子之凶也

象曰剝牀以辨未有與也

傳陰之侵剝於一作剛

陽得以益盛至於剝辨者以

陽未有應與故也小人侵剝君子若君子有與則可以勝小人不能為害矣唯其无與所以被蔑而凶當消剝之時而无徒與豈能自存也言未有與剝之未盛有與猶可勝也示人之意深矣

本義言未大盛

六三剝之无咎

傳衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

異矣志從於正在剝之時為无咎者也三之為可

謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君

子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時

也難乎免矣安得吉也其義為无咎耳言其无咎

所以勸也

本義衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无

咎之道也占者如是則得无咎

象曰剝之无咎失上下也

傳三居剝而无咎者其所處與上下諸陰不同是

與其同類相失於處剝之道為无咎如東漢之呂

強是也

本義上下謂四陰

朱氏附錄史之九三雖應上六然曰君子史

則非不決小人也但聖人以壯于頄為戒耳剝

之六三雖處羣陰之中然象以失上下明之而

程傳又以呂強當其事則其心跡亦不相違矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

蓋心跡无可判之理程書言之詳矣吾徒所宜

深考也

六四剝牀以膚凶

傳始剝於牀足漸至於膚膚身之外也將滅其身

矣其凶可知陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更

不言幾貞直言凶也

本義陰禍切身故不復言幾貞而直言凶也

象曰剝牀以膚切近災也

近如字一臣新反

傳五為君位剥已及四在人則剥其膚矣剥及其膚身垂於亡矣切近於災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利賁古寵反音官

傳剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以為象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无所不利也宮人宮中之人妻妾侍使也以陰言且取獲寵一作親愛之義

欽定四庫全書

周易傳義附錄

以一陽在上衆陰有順從之道故發此義

本義魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也

象曰以宮人寵终无尤也

傳羣陰消

消字无

剥於无

陽以至於極六五若能

長率羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤

也於剥之時終復發此義聖人勸遷善之意深切

之至也

上九碩果不食君子得與小人剥廬

傳諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚存如碩大之

果不見食將有復生之理上九亦一作作變則純

陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可

容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可

亡也或曰剥盡則為純坤豈復有陽乎曰以卦配

月則坤當十月以氣消息言則陽剥一有為坤陽

欽定四庫全書

周易傳義附錄

復字來為復

然字有

陽未嘗盡也剥盡於上則復生

於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然

聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則自

當思治故衆心頌戴於君子君子得與也詩匪風

下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦衆陰

宗陽為共戴之象小人剥廬若小人則當剥之極

剥其廬矣无所容其身也更不論爻之陰陽但言

小人處剥極則及其廬矣廬取在上之象或曰陰

陽之消一作交必待盡而後復生於下此在上便有

復生之義何也史之上六何以言終有凶曰上九

居剝之極止有一陽陽无可盡之理故明其有復

生之義見君子之道不可亡也史者陽消陰陰小

人之道也故但言其消亡耳何用更言卻有復生

之理乎

程氏附錄問十月何以謂之陽月曰十月謂之

陽月者陽盡恐疑於无陽也故謂之陽月也然

何時无陽如日有光之類蓋陰陽之氣有常存

而不移者有消長而无窮者

本義一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為

衆陰所載小人居之則剝極於上自矢所覆而无

復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占

不同聖人之情益可見矣

朱氏附錄一陽在上如碩大之果人不及食而

獨留於其上如君子在上而小人皆載於下則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷四下

是君子之得與也然小人雖載君子而乃欲自

下而剝之則是自剝其廬耳蓋唯君子乃能覆

蓋小人小人必賴君子以保其身今小人欲剝

君子則君子亡而小人亦无所容其身如自剝

其廬也且看自古小人欲害君子則害得盡後

國破家亡其小人曾有存活得者否故聖人象

曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

若人占得此爻則為君子之所為者必吉而為

小人之所為者必凶矣○碩果不食只不食便

有復生之意○或問碩果不食伊川謂陽充可

盡之理變於上則生於下无閒可容息也變於

上則生於下乃剝復相因之理畢竟須經由坤

坤卦純陰无陽如此陽有斷滅也何以能生於

復曰凡陰陽之生一爻當一月須是滿三十日

方滿得那腔子做得一畫成今坤卦非是无陽

始生甚微未滿那腔子做一畫未成非是坤卦

姤姤是偶然相遇

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

傳正道消剥既極則人復思治故陽剛君子為民所承載也若小人處剥之極則小人之窮耳終不可用也非謂九為小人但言剥極之時小人如是也

朱氏附錄小人剥廬一句舊見二十家叔說

公廬如周禮秦无廬之廬音廬蓋戟柄也謂小

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十五

人自剥削其戟削其戟柄僅留其鐵而已果何所用如此說方見得小象小人剥廬終不可用

一句意亦自好

此說與本義不同附見于此

周易傳義附錄卷四下

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷五上

詳校官內閣學士臣瑞保
通政使司副使臣其瞻等謹題

總校官進士臣朱
校對官侍讀臣劉士
騰錄監生臣翁錦城

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷五上

宋 董楷 撰

震下
坤上

復復序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以

復物无剝盡之理故剝極則復來一无陰極則陽

生陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復所

以次剝也為卦一陽生五陰之下陰極而陽復也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

歲十月陰盛既極冬至則一陽復生於地中故為

復也陽君子之道陽消極而復反君子之道消極

而復長也故為反善之義

復亨出入无疾朋來无咎

傳復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生

育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故

復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生

於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非

欽定四庫全書

自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則為差忒在君子一有之則為抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但為阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微

卷五上

固未能勝羣陰而發生萬物必待陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物眾陽之功也若君子之道既消而復豈能使勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也

反復其道七日來復利有攸往

反復之復方福反又作復義同

傳謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也

欽定四庫全書

卷五上

臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也

程氏附錄近取諸身百理皆具屈伸往來之義只於鼻息之間見之屈伸往來只是理不必將既屈之氣復為方伸之氣生生之理自然不息如復言七日來復其間元不斷續陽已復生物極必返其理須如此有生便有死有始便有終又曰凡物之散其氣遂盡无復歸本原之理天地間如洪爐雖生物銷鑠亦盡況既散之氣豈有復在天地造化又焉用此既散之氣其造化者自是生氣至如海水日出則潮水洶是潮退也其洶者已无也月出則潮水生也卻非是將已洶之水為潮此是氣之終始開闔便是易一闔一闢謂之變

本義復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始

成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

四

朱氏附錄問復一陽動於下而云朋來无咎何也曰方一陽生未有朋類必竟是陽長將次並進以其為君子之道故亨通而无咎也○七日只取七義猶八月有凶只取八義○七日來復終不是已往之陽重新將來復生舊底已自過了這裏自然生出來○復反也言陽氣既往而來反也夫大德敦化而川流不窮豈假夫既消之氣以為方息之資也哉亦見其絕於彼而生

於此而因以著其往來之象爾唯人亦然太和保合善端无窮所謂復者非曰追夫已放之心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁於外則本心全體即此而存固然之善自有所不能已耳○看來天地中間此氣升降上下當分為六層十一月冬至自下而第一層生起直到第六層上至天為四月陽氣纔生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

五

往來乎六層之中也或問月令中天氣下降地氣上騰此又似天地之氣相交合否曰只是這一氣陽極則陽消而陰生陰極則陰消而陽生天氣下降便是冬至復卦之時陽氣在下面生起故云下降或曰如此則陰是消於上而陽生於下都不見得天氣下降曰也須一轉則陽氣在下故從下生也今以天運言之則一月日自轉一匝然又有那大轉底時候蓋天本是一箇

大底物須大着心胸看不可拘一不通也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

傳復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也

欽定四庫全書

周易傳義

本義復亨剛反剛反則亨動而以順行是以出入

无疾朋來无咎以卦德而言

朱氏附錄問剛反當作一句曰然此二字是解

復亨下云動而以順行是解出入无疾以下大

抵彖辭解得易極分明子細尋索儘有條理

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其

見天地之心乎

長丁
文反

傳其道反復往來迭消迭息一有七日而來復者

天道之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

程氏附錄復其見天地之心一言以蔽之天地以生物為心○復者反本也本有而去之今來復乃見天地之心也乃天理也此賢人之事也○復卦非天地之心復則見天地之心聖人无

欽定四庫全書

周易傳義

一作未嘗復故未嘗見其心○人說復其見天地之心皆以謂至靜能見天地之心非也復之卦下

而一畫便是動也安得謂之靜自古儒者皆言

靜見天地之心唯喜言動而見天地之心或曰

莫是於動上求靜否曰固是然最難○或曰先

生於喜怒哀樂未發之前下動字下靜字曰謂

之靜則可然靜中須有物始得這裏便一作是

難處學者莫若且先理會得敬能敬則自知此

矣

本義及復其道七日來復天行也陰陽消息天運
然也利有攸往剛長也以卦體而言既生則漸長
矣復其見天地之心乎積陰之下一陽復生天地
生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為
靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程
子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心
无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大
音聲正希此言如不信更請問包犧至哉言也學
者宜盡心焉

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

朱氏附錄 彖曰反復其道當連下句○反復其

道七日來復天行也消長之道自然如此故曰

天行處陰之極亂者復治往者復還凶者復吉

危者復安天地自然之運也○復非天地心復

則見天地心此語與所以陰陽者道之意不同

但以易傳觀之則可見矣蓋天地以生物為心

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

九

而此卦之下一陽爻即天地所以生物之心也
至於復之得名則以此陽之復生而已猶言臨
泰大壯夬也豈得遂持此名以為天地之心乎
但於其復而見此一陽之萌於下則是因其復
而見天地之心耳○問復見天地之心曰十月
純陰為坤卦而陽未嘗无也以陰陽之氣言之
則有消有息以陰陽之理言之則无消息之間
學者體認此理則識天地之心故在我之心不
可有間斷也○問復其見天地之心生理初未
嘗息但到坤時藏伏在此至復乃見其動之端
否曰不是如此這箇只是就陰陽動靜闡開消
長處而言如一堆火自其初發以至漸漸發過
消盡為灰其消之未盡處固天地之心也然那
消盡底亦天地之心也但那箇不如那新生底
鮮好故指那接頭再生者言之則可以見天地
之心親切如云利貞者性情也一元之氣亨通

發散品物流形天地之心盡發見在品物上但
叢雜難看及到利貞時萬物悉已收斂那時只
有箇天地之心丹青著見故云利貞者性情也
正與復其見天地之心相似康節云一陽初動
處萬物未生時蓋萬物生時此心非不見也但
天地之心悉已布散叢雜无非此理呈露倒多
了難見若會看者能於此觀之則所見无非天
地之心矣惟是復時萬物皆未生只有一箇天
地之心昭然著見在這裏所以易看也○天地
之心未嘗无但靜則人不得而見爾○伊川言
一陽復於下乃天地生物之心一段蓋謂天地
以生生為德自元亨利貞乃生物之心也但其
靜而復乃未發之體動而通焉則已發之用一
陽來復其始生甚微固若靜矣然其實動之機
其勢日長而萬物莫不資始焉此天命流行之
初造化發育之始天地生生不已之心於是而

可見也若其靜而未發則此心之體雖无所不
在然卻有未發見處此程子所以以動之端為
天地之心亦舉用以談其體爾○問程子言先
儒皆以靜為見天地之心不知動之端乃天地
之心動處如何見得曰這處便見得陽氣發生
其端已兆於此春了又冬冬了又春都從這裏
發去事物間亦可見只是這裏見得較親切○
問程先生言動之端乃天地之心竊謂十月純
坤不為无陽天地生物之心未嘗間息但未動
耳因動而生物之心始可見曰十月陽氣收斂
一時關閉得盡天地生物之心固未嘗息但无
端倪可見惟一陽動則生意始發露出乃始可
見端緒也言動之頭緒於此處起於此處方見
得天地之心也○問程子以動之端為天地之
心動乃心之發處何故云天地之心曰此須就
卦上看上坤下震坤是靜震是動十月純坤當

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

貞之時萬物收斂寂无蹤跡到此一陽復生便是動然不直下動字卻云動之端端又從此起雖動而物未生未到大段動處凡發生萬物卻是從這裏起豈不是天地之心○問伊川與濂溪說得這復字亦差不同濂溪就歸處說伊川就動處說所以不同曰然濂溪就坤上說就回來處說如云利貞者誠之復誠心復其不善之動而已矣皆是就歸來處說伊川卻正就動處

說如元亨利貞濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字以周易卦爻之義推之則伊川之說為正然濂溪伊川之說道理只一般王弼之說與濂溪同○問天地之心不可測識惟於一陽來復乃見其生生不窮之意所以為仁也曰若果如此說則是一陽未復以前別有一截天地之心漠然无生物之意直到一陽之復見其生生不窮然後謂之仁也如此則體用乖離

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

首尾衡決成何道理王弼之說便是如此所以見闢於程子也須知元亨利貞便是天地之心而元為之長故曰大哉乾元萬物資始便是有此乾元然後萬物資之以始非因萬物資始然後得元之名也○問復以動見天地之心而主靜觀復者又何謂曰復固是動主靜之所以養其動動只是這靜所養底一陽動便是純坤月養來問此是養之於未動之前否曰此不可分前後但今日所積底便為明日之動前日所積底便為後日之動只管恁地去觀復是老氏語儒家不說老氏愛說動靜萬物並作吾以觀其復謂萬物有歸根時吾只觀他復處○問純坤之月可謂至靜然昨日之靜所以養成今日之動故一陽之復乃是純陰養得出來在人則主靜而後善端始復在天地之化則是終則有始貞則有元也曰固有此意但不是此卦大義大

象所謂至日閉關者正是於已動之後要以安靜養之蓋一陽初復陽氣甚微勞動它不得故當安靜以養微陽如人善端初萌正欲靜以養之方能盛大若如公說卻是倒了○問一陽復在人言之只是善端萌處否曰以善言之是善端方萌處以惡言之昏迷中有悔悟向善意便是復如睡到忽然醒覺處亦是復氣象又如人之沈滯道不得行到極處忽小亨道雖未大行

知在人可以主靜言之否曰不必如此看這處在天地則為陰陽在人則為善惡有不善未嘗不知知之未嘗復行不善處便是陰知處便屬陽上五陰下一陽是當沈迷蔽固之時忽然一夕省覺便是陽動處齊宣王興甲兵危士臣構怨於諸侯可謂極矣及其不忍殺棘即見善端之萌肯從這裏做去三王事業何患不到○復見天地心此須通動靜陰陽善惡觀之見得各是一理而此意无所不通始盡其曲折耳學者工夫則只如易傳所說知其不善則速改以從善此是要約處○惡極而善常人之復靜極而動聖人之復然常人亦有靜極而動時節聖人卻无邪惡極而善底復○天地之心動後方見聖人之心應事接物方見○程子曰聖人无復故未嘗見其心且堯舜孔子之心千古常在聖人之心周流運行何往而不可見若言天地之

心如春生發育猶是顯著此獨曰聖人无復未嘗見其心者只為是說復卦繫辭曰復小而辨於物蓋復卦是一陽方生於羣陰之下如幽暗中一點白便是小而辨也聖人替易而曰復見天地之心今人多言惟是復卦可以見天地之心非也六十四卦无非天地之心但於復卦忽見一陽之復故即此而贊之爾論此者當知有動靜之心有善惡之心各隨事而看今人乍見

欽定四庫全書

周易傳義

孺子將入井之時此心未動只靜而已衆人物欲昏蔽便是惡底心及其復也然後本然之善心可見聖人之心純於善而已所以謂未嘗見其心者只是言不見其有昏蔽忽明之心如所謂幽暗中一點白者而已但此等說話只可就此一略看去纔轉入別處便不分明也不可不知○聖人无復故未嘗見其心者蓋天地之氣所以有陽之復者以其有陰故也衆人之心所

以有善之復者以其有惡故也若聖人之心則天理渾然初无間斷人孰得以窺其心之起滅邪若靜而復動則亦有之但不可以善惡而為言耳○見天地之心以動靜言也未嘗見聖人之心以善惡言也○問堯夫詩冬至子之半曰立冬是十月初小雪是十月中大雪十一月初

欽定四庫全書

周易傳義

冬至子之半即十一月之半也人言夜半子時冬至蓋夜半以前一半已屬子時今推五行者多不知之然數每從這處起略不差移此所以為天心然當是時一陽方動萬物未生未有聲臭氣味之可聞可見所謂玄酒味方淡大音聲正希大雪子之初氣○問天心无改移謂何曰年年歲歲是如此月月日日是如此○問一陽初動處萬物未生時曰此在貞元之間才見孺子入井未做出惻隱之心時節○欽夫極論復

見天地心不可以夜氣為比某則以為夜氣正是復處固不可便謂天地心然於此可以見天地心矣易中之意亦初不謂復為天地心也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

傳雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜

一作而後能長先王順天道當至日陽之始生安

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜以養其陽也

程氏附錄聖人无一事不順天時故至日閉關本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待

陰陽之所定

朱氏附錄一陽來復與雷在地中只是一義蓋陽生於閉藏之中至微而未可有為之時也○

問陽始生甚微安靜而後能長故復之象曰先王以至日閉關人於迷途之復其善端之萌亦甚微故須莊敬持養然後能大不然復亡之矣

曰然又曰古人所以四十強而仕者前面許多年亦且養其善端若一下便出來與事物接了

豈不壞事○問本義安靜以養微陽安靜二字還有分別否曰作一字看○感興詩曰朱光徧

炎宇微陰眇重淵寒威閉九野陽德昭窮泉文

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

明昧謹獨昏迷有開先幾微諒難忽善端本繇繇掩身事齋戒月令夏至冬至君子及此防未然此二句兼冬閉關息商旅所以養至夏至說陽氣也絕彼柔道

牽所以絕陰氣易始之初六繫于金柅是也○復卦贊曰萬物戢戢

其生不窮孰其尸之造化為工陰闔陽開一靜一動於穆无疆全體妙用奚獨於斯潛陽壯陰而曰昭哉此天地心蓋翕无餘斯闢之始生意蔚然具此全美其在于人曰性之仁斂藏方寸

包括无垠有茁其明有惻其隱于以充之四海

其準曰惟茲今眇縣之間是用齊戒掩身開關

仰止義圖稽經協傳敢贊一辭以詔无倦

初九不遠復无祇

陸德明音支王篇五經文字韋經音辨並見衣部

悔元吉

傳復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之

義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠

而復也失而後有復不失則何復之有唯失之不

遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵抵也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

玉篇云適也義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰

祇既平无咎謂至既平也顏子無形顯之過夫子

謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有

既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明

而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遠改故

不至於悔乃不遠復也

程氏附錄祇與底通使底至也无至於悔大學

之道在明其明德明德乃止於至善也知既至

自然意識顏子有不善未嘗不知知之至也知

之至故未嘗復行他人復行知之不至也○顏

子有不善未嘗不知知之未嘗復行如顏子地

位豈有不善所謂不善者只是微有差失才差

失便能知之知之便更不萌作顏子大率與聖

人皆同只這便有分別若无則便是聖人曾子

三省只是緊約束顏子便能三月之久到這些

地位工夫尤難直是峻絕又大段着力不得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

本義一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初

失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也

故其象占如此

朱氏附錄問不遠復无祇悔祇字何訓曰書中

祇字只有這祇字使得來別看來只得解做至

字又有訓多為祇者如多見其不知量也多祇

也祇與只同

象曰不遠之復以修身也

傳不遠而復者君子所以修其身之道也學問

問之道无他也唯其知不善則速改以從善而已

朱氏附錄先生舉易傳語惟其知不善則速改以從善而已曰這般說話好箇當

六二休復吉

傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也

欽定四庫全書

周易傳人附錄

三

本義柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

下如字一戶嫁反

傳為復之休美而吉者以其能下仁也仁者天下

之公善之本也初復於仁二能親而下之是以吉

也

朱氏附錄問休復之吉以下仁也曰初爻為仁人之體六二爻能下之謂附下於仁者學莫便

於近乎人既得仁者而親之資其善以自益則

力不勞而學美矣故曰休復吉

六三頻復厲无咎

傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也

欽定四庫全書

周易傳人附錄

三

本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此象曰頻復之厲義无咎也

傳頻復頻失雖為危厲然復善之義則无咎也

六四中行獨復

傳此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之間初方甚微不足以相援

无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不云无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也

本義四處羣陰之中而獨與初應為與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

六三及此文見之

象曰中行獨復以從道也

傳稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復无悔

傳六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之

道也

象曰敦復无悔中以自考也

傳以中道自成也五以陰居尊處中而體順能敦篤其志以中道自成則可以无悔也自成謂成其

中順之德

本義考成也
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

傳以陰柔居復之終終迷不復者也迷而不復其凶可知有災眚災天災自外來眚已過由自作既迷不復善在已則動皆過失災禍亦自外而至蓋所招也迷道不復无施而可用以行師則終有大敗以之為國則君之凶也十年者數之終至于十年不克征謂終不能行既迷於道何時而可行也程氏附錄質夫云頻復不已遂至迷復本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故

其占如此以猶及也

朱氏附錄問上六迷復至于十年不克征何如
曰過而能改則亦可以進善迷而不復自是無
說所以无往而不凶凡言十年三歲皆是有箇
象方說若三歲猶是有箇期限到十年便是无
說了

象曰迷復之凶反君道也

傳復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

其國君凶謂其反君道也人君居上而治衆當從

天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人

迷於復者皆反道而凶也

震下
乾上

傳无妄序卦復則不妄矣故受之以无妄復者反

於道也既復於道則合一无合字正理而无妄故復之

後受之以无妄也為卦乾上震下震動也動以天

為无妄動以人欲則妄矣无妄之義大矣哉

程氏附錄无妄震下乾上聖人之動以天賢人
之動以人若顏子之有不善豈如衆人哉惟只
在於此間爾蓋猶有已焉至於无我則聖人也
顏子切於聖人未達一息耳不遷怒不貳過无
伐善无施勞三月不違仁者此意也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往妄心

傳无妄者至誠也至誠者一无九妄者字天之道也天之化

育萬物生生不窮各正其性命乃无妄也人能合

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

无妄之道則所謂與天地合其德也无妄有大亨

之理君子行无妄之道則可以致大亨矣无妄天

之道也卦言人由无妄之道也一无也字利貞法无妄

之道利在貞正失貞正則妄也雖无邪心苟不合

正理則妄也乃邪心也故有一一作匪正則為過青

既已无妄不宜有往往則妄也

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期

望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二

來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有青而不利有所往也

朱氏附錄无妄本是无望這是沒理會時節忽然如此得來面前朱英所謂无望之福是也桑樹中箭柳樹汁出○問若以為无望即是願望之望非誠妄之妄曰有所願望即是妄但望字

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

无

說得淺妄字說得深○問无妄卦曰卦中未便有許多道理聖人只是說有許多爻象如此占著此爻則有此象无妄是箇不指望偶然底卦忽然而有福忽然而有禍如人方病忽勿藥而瘳是所謂无妄也據諸爻名義合作无妄不知孔子何故說歸无妄人之卜筮如決琰枉如此則吉如此則凶琰枉又何嘗有許多道理如程子之說說得道理儘好儘開闊只是不如此未

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

无

理則妄也乃邪心也或以子路使門人為臣事為證曰如鬻拳強諫之類是也又曰如楊墨何嘗有邪心只是不合正理○先生荅方賓玉書曰所論易傳无妄之說甚善但所謂雖无邪心而不合正理者實該動靜而言如燕居獨處之時物有來感理所當應而此心頑然固執不動則雖无邪心而只此不動處便非正理又如應事接物處理當如彼而吾所以應之者乃如此

則雖未必出於有意之私然只此亦是不合正理既有不合正理則非邪妄而何恐不可專以莊敬持養此心既存為无邪心而必以未免紛擾敬不得行然後為有妄之邪心也○問伊川言災自外來書自內作是否曰看來只一般微有不同耳災是偶然生於彼者書是過誤致然書曰書災肆赦春秋曰肆大眚皆以其過誤而赦之也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

彖曰无妄剛自外來而為主於內

傳謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於內无妄之義也九居初正也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

傳下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也

剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

傳所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

也往則悖於天理天道所不祐可行乎哉

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

朱氏附錄剛自外來說卦變動而健說卦德剛中而應說卦體大亨以正說元亨利貞自文王以來說做希望之望這事只得倚闥在這裏難

為斷殺他○伊川易傳似不是本意剛自外來
 是所以做造无妄動而健是有卦後說底

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

傳雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄

藏振萌芽發生一作有萬物其所賦與洪纖高下各

正其性命无有差妄一作式物與无妄也先王觀天

下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物

使各得其宜如天與之无妄也茂成也茂對之為

欽定四庫全書

易傳卷之四

卷之四

言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬

物各正其性命而不要妄者體天之道養育人民

以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也

程氏附錄天下雷行物與无妄先天後天皆合

乎天理也人欲則偽矣○天下雷行物與无妄

動以天理故也其大略如此又須研究之則自

有得處○天下雷行物與无妄天下雷行賦與

无妄天性豈有妄邪聖人以茂對時育萬物各

使得其性也无妄則一毫不可加安可性也性
 則妄矣无妄震下乾上動以天安有妄乎動以
 人則有妄矣

本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物
 物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其
 所性而不為私焉

朱氏附錄先生答呂子約問目曰周子以萬物
 資始為善各正性命為性此是就造化處說今

欽定四庫全書

易傳卷之四

卷之四

欲以物與无妄言之則此句屬性而以上句天

下雷行為善方始相對得過程子所云今人說

性只是說繼之者善此又是近下就人性分上

說語各有當

初九无妄往吉

傳九以剛陽為主於内无妄之象以剛實一无實字

柔而居内中誠不妄者也以无妄而往何所不言

卦辭言不利有攸往謂既无妄不可復有性也過

則妄矣爻言往吉謂以无妄之道而行則吉也
本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故
其象占如此

象曰无妄之往得志也

傳以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不
能動以之修身則身正以之治事則事得其理以
之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往陽剛其反會
陰一以起

欽定四庫全書

傳凡理之所然者非妄也人所欲一作為者乃妄

也故以耕獲菑畲之六二居中得正又應五之
中正居動體而柔順為動能順乎中正乃无妄者
也故極言无妄之義耕農之始獲其成終也田一
歲曰菑三歲曰畲不耕而獲不菑而畲謂不造
其事因其事理所當然也者造其事則是人心所
作為乃妄也因事之當然則是順理應物非妄也
獲與畲是也蓋耕則必有獲菑則必有一一作畲是

事理之固然非心意之所造作也如是則為无
妄不妄則所往利而无害也或曰聖人制作以利
天下者皆造端也豈非妄乎曰聖人隨時制作合
因一作乎風氣之宜未嘗先時而開之也若不待時
則一聖人足以盡為美豈待眾聖繼作也時乃事
之端聖人隨時而為也

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故
有不耕獲不菑畲之象言其无所為於前无所冀

欽定四庫全書

周易傳義附錄

於後也占者如是則利有所往矣

朱氏附錄問不耕獲不菑畲曰言不耕不穫不
菑不畲无所為於前无所冀於後未嘗略起私
意以作為唯因時順理而已程傳作不耕而穫
不菑而畲不唯添了而字又文勢牽強恐不如
此○六二在无妄之時居中得正故吉其曰不
耕獲不菑畲是四事都不做謂雖事事都不動
作亦自利有攸往○耕菑畲固必因時而作然對

穫畬而言則為首造矣易中取象亦不可以文
害辭辭害意若必字字拘泥則不耕而望穫不

苗而望畬亦豈有此理邪○此文乃自始至終
都不營為而偶然有得之意耕穫苗畬率事之

始終而言也當无妄之世事有如此者若以義
言則聖人之无為而治學者之不要人爵而人

爵從之皆是也大抵此文所謂无妄之福而六

三所謂无妄之禍也○問史記作无望謂无所

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

主

期望而有得疑有六二不耕穫不菑畬之意曰

此出史記春中君傳正說李周事是說无已鼻

而有一事正合无妄之災无妄之疾亦見得古

人相傳尚識得當時此意也

象曰不耕穫未富也

傳未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫

不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既苗則

必成畬非必以一无以字穫畬之富而為也其始

耕苗乃設心在於求一无求字穫畬是以其富也心有
欲而為者則妄也

本義富如非富天下之富言非計其利而為之

朱氏附錄問伊川說爻詞與小象卻不同曰便

是曉不得爻不說不耕而獲到小象又卻說耕

而不必求獲都不相應○易傳中說未字多費

辭

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

主

傳三以陰柔而不中正是為妄者也又志應於上

欲也亦妄也在无妄之道為災害也人之妄動由

有欲也妄動而得亦必有失雖使得其所利其動

而妄失已大矣况復凶悔隨之乎知者見妄之得

則知其失必與稱也故聖人因六三有妄之象而

發明其理云无妄之災或繫之牛行人之得邑人

之災言如三之為妄乃无妄之災害也設如有得

其失隨至如或繫之牛或謂設或也或繫得牛行

人得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失不足以為得也行人邑人但言有得則有失非以為彼已也妄得之福災亦隨之妄得之得失亦稱之固不足以為得也人能知此則不為妄動矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

朱氏附錄便是无妄之災或繫之牛行人之得何與邑人事而邑人之災如諺曰閉門屋裏坐禍從天上來是也

象曰行人得牛邑人災也

傳行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎

九四可貞无咎

傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无

私豈有妄乎可貞固守此自无咎也九居陰得為正一作貞乎曰以陽居乾體若復處剛則為一无過矣過則妄也居四无尚剛之志也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也本義陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

象曰可貞无咎固有之也

傳貞固守之則无咎也

本義有猶守也

九五无妄之疾勿藥有喜

傳九以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者也其道无以加矣疾為之病者也以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜也人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本无疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也无妄之所謂疾者謂若治之

而不治率之而不從化之而不革以妄而為无妄之疾舜之有苗周公之管蔡孔子之叔孫武叔是

也既已无妄而有疾之者則當自如无妄之疾不足患也若遂自政治乃是淪其无妄而遷於妄也五既处无妄之極故唯戒在動動則妄矣

本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

朱氏附錄問九五陽剛中正以居尊位无妄之

欽定四庫全書

周易 大州詳

四

至何為而有疾曰此是不期而有此但聽其自然

爾久則自定所以勿藥有喜而无疾也大抵无妄一卦固是无妄但亦有无妄非意之事故聖

人因象示戒

象曰无妄之藥不可試也

傳人之有妄理必修政既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也

本義既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有言无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也一作故上九而行則有過言而无所利矣

本義上九非有妄也但以窮極不可行耳故其象

占如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

象曰无妄之行窮之災也

傳无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也

䷘

乾下
艮上

傳大畜序卦有无妄然後可畜故受之以大畜无

妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也為卦艮上乾下天而在於山中所畜至大之象畜為畜止又為畜聚止則聚矣一有取天在山中之象則

為蘊畜取艮之止乾則為畜止止而後有積故止為畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川

傳莫大於天而在山中艮在上而止乾於下皆蘊畜至大之象也在人為學術道德充積於內乃所畜之大也凡所畜聚皆是專言其大者人之蘊畜宜得正道故云利貞若夫異端偏學所畜至多而不正者固有矣既道德充積於內宜在上位以享

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

天祿施為於天下則不獨於一元一身之吉天下

於字

之吉也若窮處而自食於家道之否也故不家食則吉所畜既大宜施之於時濟天下之艱險乃大畜之用也故利涉大川此只據大畜之義而言象更以卦之才德而言諸爻則唯有止畜之義蓋易體道隨宜取明且近者

本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之

大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食吉也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

傳以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

本義以卦德釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也

傳剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

傳大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所以能涉大川者以應乎天也六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其他乎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

本義不家食吉養賢也亦取尚賢之象利涉大川應乎天也亦以卦體而言

朱氏附錄篤實便有輝光艮止便能篤實○能止健都不說健而止見得是艮來止這乾○先生嘗言嘉作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說至其所以然之故卻於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大

川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但今未暇整頓耳

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

識如字又音試行下孟反

傳天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德乃大畜之義也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

程氏附錄陳瑩中答吳國華書天在山中說云便是芥子納須彌之義先生謂正南北說卻須彌無體芥子无量

本義天在山中不必實有是事但以其象言之耳

初九有厲利已

已庚止反一作紀

傳大畜艮止畜乾也故乾三爻皆取被止一作止之為義艮三爻皆取止之為義初以陽剛又健體而居

下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上
得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不
進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜
則相應乃為相止畜上與三皆陽則為合志蓋陽
皆上進之物故有同志之象而无相止之義
本義乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義
初九為六四所止故其占往則有危而利於止也
象曰有厲利已不犯災也

欽定四庫全書

周易卷九

四三

傳有危則宜已不可犯災危而行也不度其勢而
進有災必矣

九二與說輟

說吐活反輟音
服又音福象同

傳二為六五所畜止勢不可進也五據在上之勢
豈可犯也二雖剛健之體然其處得中道故進止
无失雖志於進度其勢之不可則止而不行如車
輿脫去其字輪輟謂不行也

本義九二亦為六五所畜以其處中故能自止而

不進有此象也

象曰與說輟中无尤也

傳輿說輟而不行者蓋其處得中道動不失宜故
无過尤也善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳
剛中中而才也初九處不得中故戒以有危宜已
二得中進止自无過差故但言輿說輟謂其能不
行也不行則无尤矣初與二乾體剛健而不足以
進四與五陰柔而能止時之盛衰勢之強弱學易
者所宜深識也

欽定四庫全書

周易卷九

四三

九三良馬逐利艱貞曰陸德明釋文云音越劉云曰猶
吉也鄭人通反云日習車使易

傳從閑輿衛利有攸往

傳三剛健之極而上九之陽亦上進之物又處畜
之極而思變也與三乃不相畜而志同相應以進
者也三以剛健之才而在上者與合志而進其進
如良馬之馳逐言其速也雖其進之勢一作速不
可恃其才之健與上之應而忘備與慎也故宜艱

難其事而由貞正之道興者用行之物衛者所以

自防當自一元日常閑習其車輿與其防衛則利

有攸往矣三乾體而居正能貞者也當其銳進故

戒以知難與不失其貞一作也志既銳於進雖剛

明有時而失不得不誠也

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時

也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉

然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

往也曰當為日月之日

象曰利有攸往至上合志也

傳所以利有攸往者以與在上者合志也上九陽

性上進且畜已極故不下畜三而與一有合志上

進也

六四童牛之牯元吉

精古

傳以位而言則四下應於初畜初者也初居最下

陽之微者微而畜之則易制猶童牛而加牯大善

而吉也繫論畜道則四民體居上位而得正是以

正德居大臣之位當畜之任者也大臣之任上畜

止人君之邪心下畜止天下之惡人一元人之惡

止於初則易既盛而後禁則扞格而難勝故上之

惡既甚則雖聖人救之不能免違拂下之惡既甚

則雖聖人治之不能免刑殘莫若止之於初如童

牛而加牯則元吉也牛之性觝觸以角故牯以制

之若童積始角而加之以牯使觝觸之性不發則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

易而无傷以况六四能畜止上下之惡於未發之

前則大善之吉也

本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸

詩所謂福衡者也止之於未角之時為力則易大

善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂

豫正此意也

象曰六四元吉有喜也

傳天下之惡已盛而止之則上勞於禁制而下傷

於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉不勞而
无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五殯豕之牙吉

殯豕
云反

傳六居君位止畜天下之邪惡夫以億兆之衆發
其邪欲之心人君欲力以制之雖密法嚴刑不能
勝也夫物有總攝事有機會聖人操得其要則視
一无視字億兆之心猶一心道之斯行止之則戢故不

勞而治其用若殯豕之牙也豕剛躁之物而牙為

欽定四庫全書

刑名彙考
卷五上

季

猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛雖
繫之維之不能使之變也若殯去其勢則牙雖存
而剛躁自止其用如此所以吉也君子法殯豕之
義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要
塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如
止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於饑寒
雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知
所以止之之道不尚威刑而脩政教使之有農

一作

刑桑之業知廉恥之道雖賞之不竊矣故止惡之
道在知其本得其要而已不嚴刑於彼而脩政於
此是猶患豕牙之利不制其牙而殯其勢也

程氏附錄教人之術若童牛之牯當其未能觸
時已先制之善之大者其次則殯豕之有牙既
已難制以百方制之終不能使之改惟殯其勢
則性自調伏雖有牙亦不能為害如有不率教
之人卻須置其棖楚別以道格其心則不須棖

欽定四庫全書

刑名彙考
卷五上

季

楚將自化矣又曰豕牙最能齧害人只制其牙
如何制得今人為惡卻只就它惡禁之使无由
禁止此見聖人機會處又曰殯豕之牙吉不去
其牙而殯其勢則自善良治民者不止其爭而
教之讓之類是也

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中
而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占
雖吉而不言也

象曰六五之吉有慶也

傳在上者不知止惡之方嚴刑以敵民欲則其傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶也

上九何天之衢亨

傳予聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字事極則反理之常也故畜極而亨小畜畜之小故極而成大畜畜之大故極而散極既當變又陽性上行故

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

遂散也天衢天路也謂虛空之中雲氣飛鳥往來故謂之天衢天衢之亨謂其亨通曠濶无有蔽阻也在畜道則變矣變而亨非畜道之亨也本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

朱氏附錄讀書須是先看一件了然後再看一件若是畜積處多忽然爆開來時自然所得者大易所謂何天之衢亨者是也何天之衢亨

或如伊川說衍一何字亦不可知象曰何天之衢道大行也

傳何以謂之天衢以其无止礙道路大通行也以天衢非常語故象特設問曰何謂天之衢以道路大通行取空豁之狀也以象有何字故文下亦誤加之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五上

朱氏附錄下三爻取其能自畜而不進上三爻取其能畜彼而不使進然四能止之於初故為力易五則陽已進而止之則難但以柔居尊得其機會可制故亦吉但不能如四之元吉耳○九三一爻不為所畜而欲進與上九合志同進俱為畜極而通之時故有良馬逐何天之衢亨之象但上九已通達无礙只是滔滔去九三過剛銳進故戒以艱貞閑習蓋初二兩爻皆為所畜獨九三一爻自進耳○問九六為正應皆陰皆陽則為无應獨畜卦不爾何也曰陽遇陰則

為陰所畜九三與上九皆陽皆欲上進故但以
同類相求也小畜亦然○小畜言以巽之柔順
而畜三陽畜他不佳大畜則以艮畜乾畜得有
力所以喚作大畜

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五上

養

周易傳義附錄卷五上

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷五下

宋 董楷 撰

上經

震下
艮上

傳頤序卦物畜然後可養故受之以頤夫物既畜
聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大
畜也卦上艮下震上下二陽爻中含四陰上止而
下動外實而中虛人頤頤之象也頤養也人口所
以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推養之戒
大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人
之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣
以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德
也推已及物以養人也

頤貞吉觀頤自求口實

傳頤之道以正則吉也人之養身養德養人養於
人皆以正道則吉也天地造化育養萬物各得其

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

一

宜者亦正而已矣。觀頤自求口實，觀人之所頤與其自求口實之道，則善惡吉凶可見矣。

本義：頤，口旁也。口食物以自養，故為養義。為卦上下二陽內含四陰，外實內虛，上止下動，為頤之象。養之義也。貞吉者，得正則吉。觀頤謂觀其所養之道，自求口實謂觀其所以養身之術，皆得正則吉也。

朱氏附錄：頤須是正則吉，何以觀其正不正？蓋

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二

觀頤是觀其養德，是正不正，自求口實是又觀其養身，是正不正，未說到養人處。

爻曰：頤貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口

實，觀其自養也。

傳：貞吉，所養者正則吉也。所養謂所養之人與養之之道。自求口實，謂其自求養身之道，皆以正則吉也。

本義釋卦辭

天地養萬物，聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

傳：聖人極言頤之道而贊其大。天地之道則養育萬物，養育萬物之道正而已矣。聖人則養賢才與之共天位，使之食天祿，俾施澤於天下。養賢以及萬民也。養賢所以養萬民也。夫天地之中品物之衆非養則不生，聖人裁成天地之道，輔相天地之宜，以養天下，至於鳥獸草木皆有養之之政，其道配天地，故夫子推頤之道贊天地與聖人之功曰：頤之時大矣哉。或云：義或云：用或止云：時以其大者也。萬物之生與養時為大，故云時。

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

本義極言養道而贊之。

朱氏附錄：觀其所養亦只是說君子之所養養浩然之氣模樣。○自養則如爵祿下至於飲食之類，是說自求口實。○問：觀頤觀其所養作所養之道，觀其自養作所以養生之術，曰：所養之道如學聖賢之道，則為正。黃老申商則為非。凡

見於修身行義皆是也所養之術則飲食起居
者是也又問伊川把觀其所養作觀人之養如
何曰這兩句是解養正則吉所養之道與養生
之術正則吉不正則不吉如何是觀人之養不
曉程說是如何

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

傳以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物
皆動其根荦發其萌芽為養之象以上下之義言

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

之艮止而震動上止下動頤頤之象也一有以卦形

言之上下二陽中含一元四陰外實中虛頤口之

象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言

語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養一元

養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食

也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者

皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則

凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷

推養身之道一有養德養天下莫不然也

本義二者養德養身之切務

朱氏附錄或云諺有禍從口出病從口入甚好

曰此語前輩曾用以解頤之象慎言語節飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶舍音捨

傳蒙之初六蒙者也爻乃主發蒙而言頤之初九

亦假外而言爾謂初也舍爾之靈龜乃觀我而朵

頤我對爾而設初之所以朵頤者四也然非四謂

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

之也假設之辭爾九陽體剛明其才智足以養正

者也龜能咽息不食靈龜喻其明智而可以不求

養於外也才雖如是然以陽居動體而在頤之時

求頤人所欲也上應於四不能自守志在上行說

所欲而朵頤者也心既動則其自失必矣迷欲而

失己以陽而從陰則何所不至是以凶也朵頤謂

朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎故以為

象

本義靈龜不食之物柔垂也柔頤欲食之貌初九

陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲

凶之道也故其象占如此

朱氏附錄凡卦中說龜底不是正得一箇離卦

必是伏箇離卦如觀我朵頤是也兌為羊大壯

卦无兌恐便是三四五爻有箇兌象這說取象

底是不可曉也多如乾之六爻象皆說龍至說

到乾卻不為龍龍是變化不測之物乾須著用

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

六

龍當之如夫征不復婦孕不育此卦是取離為

大腹頤象本卦雖无離卦卻是伏得這卦

象曰觀我朵頤亦不足貴也

傳九動體柔頤謂其說陰而志動既為欲所動則

雖有剛健明智之才終必自失故其才亦不足貴

也人之貴乎剛者為其能立而不屈於欲也貴乎

明者為其能照而不失於正也既惑所欲而失其

正何剛明之有為可賤也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

拂得弟反下同

傳女不能自處必從男陰不能獨立必從陽二陰

柔不能自養待養於人者也天子養天下諸侯養

一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下

理之正也二既不能自養必求養於剛陽若反下

求於初則為顛倒故云顛頤顛則拂違經常不可

行也若求養於立則往必有凶丘在外而高之物

謂上九也卦止二陽既不可顛頤于初若求頤于

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

七

上九往則有凶在頤之時相應則相養者也上非

其應而往求養非道妄動是以凶也顛頤則拂經

不獲其養爾妄求於上往則得凶也今有人才不

足以自養見在上者勢力足以養人非其族類妄

往求之取辱得凶必矣六二中正在它卦多吉而

凶何也曰時然也陰柔既不足以自養初上二爻

皆非其與故往求則悖理而得凶也

本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則

往而得凶丘土之高者上之象也

象曰六二征凶行失類也

傳征而從上則凶者非其類故也往求而失其類得凶宜矣行往也

本義初上皆非其類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

傳頤之道唯正則吉三以陰柔之質而處

一有又字

中正又在動之極是柔邪不正而動者也其養如

欽定四庫全書

周易傳義附錄 卷五下

此拂違於頤之正道是以凶也得頤之正則所養

皆吉求養養人則合於義自養則成其德三乃拂

違正道故戒以十年勿用十數之終謂終不可用

无所往而利也

本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤

雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

傳所以戒終不可用以其所由之道大悖義理也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲遂遂无咎

視市志反 又常止反

傳四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足以

自養况養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也

與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養

也以上養下則為順今反求下之養顛倒也故曰

顛頤然已以不勝其任求在下之賢而順從之以

濟其事則天下得其養而已无瞻敗之咎故為吉

也夫居上位者必有一作其才德威望為下民所尊

欽定四庫全書

周易傳義附錄 卷五下

九

畏則事行而衆心服從若或下見其上則政出而

人違刑施而怨起輕於陵犯亂之由也六四雖能

順從剛陽不廢厥職然實本陰柔賴人以濟人之

所輕故必養其威嚴眈眈然如虎視則能重其體

貌下不敢易又取於人者必有常若間或无繼則

其政敗矣其欲謂所須用者必逐逐相繼而不乏

則其事可濟若取於人而无繼則困窮矣既有威

嚴又所施不窮故能无咎也二頤頤則拂經四則

吉何也曰二在上而反求養於下下非其應類故

為拂經四則居上位以貴下賤使在一元下之賢

由已以行其道上下之志相應而一有施於民何

吉如之自三以下養口體者也四以上養德義者

也以君而資養於臣以上位而賴養於下皆養德

也

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於

下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也其欲遂遂求

而繼也又能如是則无咎矣

朱氏附錄門虎視眈眈本義以為下而專也蓋

賴其養以施於下必有下專之誠方能无咎程

傳作欲立威嚴恐未必然曰頤卦難者正謂此

等且虎視眈眈必有此象但今未曉耳曰音辯

載馬氏云眈眈虎下視貌則常為下而專矣曰

然曰其欲遂遂如何曰求養於下以養人必當

繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮不

然則所以養人者必无繼矣以四而賴養於初

亦是顛倒但是求養以養人所以雖顛而吉

六四一爻理會不得雖是恁地解必竟曉不得

如何是施於下又如何是虎

象曰頤頤之吉上施光也施始

傳顛倒求養而所以吉者蓋得剛陽之應以濟其

事致已居上之德施光明被于天下吉孰大焉

六五拂經居貞吉不可涉大川

欽定四庫全書

傳六五頤之時居君位養天下者也然其陰柔之

質才不足以養天下上有剛陽之賢故順從之賴

其養已以濟天下君者養人者也反賴人以養是

違拂於經常既以已之不足而順從於賢師傅上

師傅之位也必居守貞固篤於委信則能輔翼其

身澤及天下故吉也陰柔之質无貞剛之性故戒

以能居貞則吉以陰柔之才雖倚賴剛賢能持衡

於平時不可處艱難廢故之際故云不可涉大川

也以成王之才不至甚柔弱也當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎故書曰王亦未敢謂公賴二公得終信故艱險一作難之際非剛明之主不可恃也不得已而濟艱險者則有矣發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣致身盡忠之道言故不同也

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

朱氏附錄六五陰柔之才但守正則吉故不可

以涉患難○居貞吉猶洪範用靜吉用作凶所以不可涉大川六五不能養人反賴上九之養是已拂其常矣故守常則吉而涉險阻則不可也

象曰居貞之吉順以從上也

傳居貞之吉者謂能堅固順從於上九之賢以養

天下也

上九由頤厲吉利涉大川

傳上九以剛陽之德居師傳之任六五之君柔順而從於已賴已之養是當天下之任天下由之以養也以人臣而當是任必常懷危厲則吉也如伊尹周公何嘗不憂勤兢畏故得終吉夫以君之才不足而倚賴於已身常天下一有之字大任宜竭其才力濟天下之艱危成天下之治安故曰利涉大川得君如此之專受任如此之重苟不濟天下之艱

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

危何足稱委遇而謂之賢乎當盡誠竭力而不傾

慮然惕厲則不可忘也
本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川
象曰由頤厲吉大有慶也

傳若上九之當大任如是能兢畏如是天下被其德澤是大有福慶也

朱氏附錄問伊川解頤作下三爻養口體上三

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

父養德義如何曰耆來下三爻是資人以為養上三爻是養人也六四六五雖是資初與上之養其實是他居尊位藉人以養而又推以養人故此三爻似都是養人之事伊川說亦得但失之疎也○鉢問本義言觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術與程傳以觀頤為所以養人之道求口實為所以自養之道如何先生沈吟良久曰程傳似勝蓋下體三爻皆是自養上體三爻皆是養人不能自求所養而求人以養已則凶故下三爻皆凶求於人以養其下雖不免於顛拂畢竟皆好故上三爻皆吉此說與本義不同當考○免齋曰頤之六爻只是顛拂二字求養於下則為顛求食於上則為拂六二比初而求上故顛頤當為句拂經于丘頤句征凶即其占辭也六三拂頤雖與上為正應然畢竟是求於上以養已所以有拂頤之象故雖三

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

䷚ 巽上

凶也六四顛頤固與初為正應然是顛初之養以養人故雖顛亦吉六五拂經即是比于上所以有拂經之象然是顛上九之養以養人所以居正為吉但不能自養所以不可涉大川傳大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成或則能動動則有過大過所以次頤也為卦上兌下巽澤在木上減木也澤者潤養於木乃至滅沒於木為大過之義大過者陽過也故為大者過過之大與大事過也賢聖道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯時之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也唯其大故不常見以其比常所見者

大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由

一有此字道也道无中无不常以世人所不常一作書

見故謂之大過於常也

朱氏附錄問程易說大過以為大過者常事之大者耳非有過於理也聖人盡人道非過於理是此意否曰正是如此○伊川易傳大過云道无中无不常聖人有小過无大過看來亦不消如此說聖人既說有大過直是有此事雖云

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

大過亦是常理始得○問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道為非相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節處大過之時則當為大過之事處小過之時則當為小過之事○大過是事之大過小過是事之小過大過便如堯舜之揖遜湯武之征伐獨立不懼避世无悶這都是常人做不得底事惟聖人大賢以上便做得故謂之大

過是大過人底事小過便如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉事之小過得些子底常人皆能之若當大過時做大過底事當小過時做小過底事當過而過理也如此則豈可謂事之過不是事之過只是事之平常也大過之事聖人極是不得已處且如堯舜之有朱均豈不欲多擇賢輔以立其子然理到這裏做不得只得如此湯武之於桀紂豈不欲多方恐懼之使之悔過自省然理到這裏做不得只得放伐而後已皆是事之不得已處只著如此做故雖過乎事而不過乎理也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

大過棟橈利有攸往亨

橈乃教反下同

傳小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故為棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也

一作橈取其本末

弱本末弱陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之棟

本義大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也

朱氏附錄問棟橈是不好了又如何利有攸往

曰看彖辭可見棟橈是以卦體本末弱而言卦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

體自不好了卻因剛過而中巽而說行如此所

以利有攸往乃亨也

彖曰大過大者過也

傳大者過謂陽過也在事為事之大者過與其過之大

本義以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

傳謂上下二陰衰弱陽盛則陰衰故為大者過在

小過則曰小者過陰過也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

傳言卦才之善也剛雖過而二五皆得中是處不

失

不失一作得

中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸

往乃所以能亨也

本義又以卦體卦德釋卦辭

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

大過之時大矣哉

傳大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非

常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過

之事也

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎

其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

傳澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣故

為大過君子觀大過之象以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼遯世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以為大過人也

一无人字

本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

朱氏附錄澤澤在下而木在上今澤水高漲乃至

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷五下

字

浸沒了木是為大過又曰木雖為水浸而木未嘗動故君子觀之而獨立不懼遯世无悶

初六藉用白茅无咎

傳初以陰柔巽體而處下過於畏慎者也以柔在下用茅藉物之象不措諸地而藉以茅過於慎也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成敬慎之道也慎守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟措諸地而可矣藉之用茅何咎之

有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯行也以往其无所失矣言敬慎之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則為重慎之道是用之重也人之過於敬慎為之非難而可以保其安而无過苟能慎一无思字斯道推而行之於事其无所失矣

本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷五下

无

朱氏附錄藉用白茅亦有過慎之意此是大過之初所以其過尚小者

象曰藉用白茅柔在下也

傳以陰柔處卑下之道唯當過於敬慎而已以柔在下為以茅藉物之象敬慎之道也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊徒稽反

傳陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既

切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之

人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有

所為九三是也得中用柔則能成大過之功九二

是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而

復生梯陽過而未至於極也九二陽過而與初老

夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功

二得中居柔而與初故能復生梯而无過極之失

无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

二不言吉方言无所不利未逮至吉也梯根也劉

琨勸進表云生繁華於枯槁謂枯根也鄭玄易亦

作美字與梯同

本義陽過之始而比初陰故其象占如此梯根也

榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女

妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

傳老夫之說少女少女之順老夫其相過於常

分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟橈凶

傳夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛

柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛強則

不能與人同常常之功尚不能獨立况大過之事

乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任

則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得

中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟

之橈傾敗其室是以凶也取棟為象者以其无輔

而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用

柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易

三居過而用剛巽既終而且變豈復有用柔之義

應者謂志相從也三方過剛上能係其志乎

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居

剛不勝其重故象橈而占凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

傳剛強之過則不能取於人人亦不能一作親輔

之如棟撓折不可支輔也棟當室之中不可加助

是不可以有輔也

朱氏附錄問大過棟撓是初二上二陰不能勝四

陽之重故有此象九三是其重剛不中自不能

勝其任亦有此象兩義自不同否曰是如此九

三又是與上六正應亦皆不好不可以有輔自

是過於剛強輔他不得九四棟隆只是隆使不

撓乎下

九四棟隆吉有它吝

傳四居近君之位當大過之任者也居柔為能用

柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以

吉也隆起一有取不下撓之義大過之時非陽剛

不能濟以剛處柔為得宜矣若又與初六之陰相

應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有

欽定四庫全書

周易卷四

三

它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過

之時動則過也有它謂更有它志吝為不足之義

謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則為

吝何也曰二得中而比於初為以柔相濟之義四

與初為正應志相係者也九既居四剛柔得宜矣

復牽係於陰以害其剛則可吝也

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下

應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則

吝也

欽定四庫全書

周易卷四

三

象曰棟隆之吉不撓乎下也

傳棟隆起則吉不撓曲以就下也謂不下係於初

也

朱氏附錄不撓乎下下字正指初而不它也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽華如字又音

餘音

傳九五當大過之時本以中正居尊位然下无應

助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根梯則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣一作壯夫於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不為无益也以士大而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无咎象復言其可醜也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

本義九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

傳枯楊不生根而生華旋復枯矣安能久乎老婦而得士夫豈能成生育之功亦為可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

頂都冷反

傳上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能為大過人之事也直過常越

理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其項其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自為之无所怨尤也因澤之象而取涉義

本義處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

象曰過涉之凶不可咎也

傳過涉至溺乃自為之不可以有咎也言无所怨

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

咎

朱氏附錄過涉滅頂凶无咎象曰不可咎也某謂東漢諸人不量深淺至於殺身亡家此是凶然而其心何罪故不可咎也○不可咎也恐是它做得是了不可以咎它不似伊川說○問大過卦曰大過陽剛過盛不相對值之義故六爻中无全吉者除了初六是過於畏慎无咎外九二雖无不利然老夫得女妻畢竟是不相當所

以象言過以相與也九四雖吉而又有它則吝
九五所謂老婦者乃是指客爻而言老婦而得
士夫但能无咎无譽亦不全吉至於上六過涉
滅頂凶无咎則是事雖凶而義則无咎也○四
陽居中如何是大過二陰在中又如何是小過
這兩卦曉不得今且逐爻略曉得便也可占

坎下
坎上

傳習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

三九

也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也
習謂重習他卦雖重不如其名獨坎加習者見其
重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰
陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎
陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽
在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上
說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重
也如學習溫習皆重複之義也坎陷一作險也卦之

所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先
者也故為水陷水之體也

習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故
能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可
亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚
謂有功也不行則常在險中矣

本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

三九

虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有
孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此
朱氏附錄問橫渠謂博學於文只要得習坎心
亨何也曰見得這事理透了處斷了便无疑行
之又果決便是習坎心亨凡事皆如此且以看
文字一節論之如到那一處見這說又好見那
說又是如此有礙如彼又不通便是險阻處到
這裏須討一路去方透便是習坎心亨又曰如

學這一件物事未學時心裏不曉既學得了心下便通曉得這一事若這一事曉不得於這一事上心便黑暗○或問習坎卦義傳云一始於中有生之最先者也故為水夫陽氣之生必始於下復卦之象是也今日始於中其義如何曰氣自下而上為始程說別是一義各有所主不相妨然亦不可相雜

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

龍反

傳習坎者謂重險也上下皆坎兩險相重也初六云坎富是坎中之坎重險也水流而不盈陽動於險中而未出於險乃水性之流行而未盈於坎既盈則出乎坎矣行險而不失其信陽剛中實居險之中行險而不失其信者也坎中實水就下皆為信義有孚也

本義習坎重險也釋卦名義水流而不盈行險而

不失其信以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

朱氏附錄水流不盈纔是說一坎滿便流出去一坎又滿又流出去行險而不失其信則是說決定如此○坎水只是平不解滿盈是滿出來維心亨乃以剛中也

傳維其心可以亨通者乃以其剛中也中實為有孚之象至誠之道何所不通一作亨以剛中之道而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

行則可以濟險難而亨通也

行有尚往有功也

傳以其剛中之才而往則有功故可嘉尚若止不行則常在險中矣一作坎以能行為功

本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

傳萬不可升者天之險也山川丘陵地之險也王

公君人者觀坎之象知險之不可陵也故設為城郭溝池之險以守其國保其民人是有用險之時其用甚大故贊其大矣哉山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也

本義極言之而贊其大也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊在萬反行下孟反

傳坎為水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之

欽定四庫全書

周易傳九附錄
卷五下

象也水自洊滴至於尋丈至於江海洊習而不驟

一作者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水

之象取其有常則常久其德行人之德行不常則

偽也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟

其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後

能從故三令五申之若驟告未喻遲責其從雖嚴

刑以驅之之一无不能也故當如水之洊習

本義治已治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎反又徒感反

傳初以陰柔

一无柔字

居坎險之下柔弱无援而處不

得當非能出乎險也唯益陷於深險耳當坎中之

陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如

此

象曰習坎入坎失道凶也

傳由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險

欽定四庫全書

周易傳九附錄
卷五下

乃不失道也

九二坎有險求小得

傳二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地

是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可

小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也

君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自

衛中則動不失宜

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛

而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

傳方為二陰所陷在至險之地以剛中之才不至

陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

傳六三在坎陷一作之時以陰柔而居不中正其

處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之

中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚

以處不安之甚也所處如此唯益入於深險耳故

云入于坎窞如三所處之道一无之不可用也故

戒勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前

險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕

倚著未安之意

朱氏附錄問來之坎坎曰經文中疊字如兢兢

業業是重字來之自是兩字各有所指謂下來

亦坎上往亦坎之往也進退皆險也○坎六三

險且枕只是前後皆是枕便如枕頭之枕此說與本

義不同

象曰來之坎坎終无功也

傳進退皆險處又不安若用此道當益入于險終

豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致

悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三

所處不可用也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

傳六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其

在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯

至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心

則可保无咎矣一作夫欲上之篤信唯當盡其質

實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻

之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖一有開通之有字義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以悟君心所明處詩云天之牖民如堦如麓毛公訓牖為道亦開通之謂一作義人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義長幼一作少長之序非不明也如其蔽而不察

何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良羣公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其一有所字明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也
本義晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心

進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

朱氏附錄問舊讀樽酒簋貳為句用缶為句乃

古注及程氏說晁以道本樽酒簋貳用缶句

本義從之其說如何曰既曰樽酒簋貳又曰用

缶亦不成文理○樽酒簋貳今人硬說作二簋

其實无二簋之實陸德明自注斷人自不曾去

者如所謂貳乃是周禮大祭三二之二是副二

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

之義此不是穿鑿卻有古本○問用缶納約自

牖如何曰不由戶而自牖以言艱難之時不可

直致也○納約自牖雖有向明之意然非是路

之正○問牖非所由之正乃室中受明之處豈

險難之時不容由正以進邪曰非是不可由正

蓋事變不一勢有不吝不自牖者終无咎者始

雖不甚好然於義理无害故終亦无咎无咎者

善補過之謂也○問其次致曲與易中納約自

牖之意亦略相類納約自牖是因人之明而導之致曲是因己之明而推之是如此否曰正是如此

象曰樽酒簋貳剛柔際也

傳象只舉首句此比多矣樽酒簋貳實實之至剛

柔相接接之道能如此則可終保无咎君臣之交

能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣

之交際也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

本義晁氏曰一本无貳字今從之

九五坎不盈祇

字義已見復卦

既平无咎

傳九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祇宜

音抵抵也復卦云无祇悔必抵於已平則无咎既

曰不盈則是未平而

而字尚在一元

在險中未得无咎也

以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无

助也二陷於險中未能出餘陰柔无

一作非

濟險

之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不

能致天下出於險則為有咎必祇既平乃得无咎
本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時
亦將出矣故其象占如此

朱氏附錄祇字他无說處看來只得作抵字解
復卦亦然不盈未是平但將來必會平二與五
雖是陷于陰中必竟是陽會動陷他不得如有
孚如維心亨如行有尚皆是他

象曰坎不盈中未大也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

傳九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而
坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光
大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未
大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則為
未大不稱其位也

本義有中德而未大

朱氏附錄水之為物其在坎只能平自不能盈
故曰不盈盈者高之義中未大者平則是傳中不

盈是未大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其
陷之深取牢獄為喻如係縛之以徽纆囚寘於叢
棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至于三
歲之久不得免也其凶可知

本義以陰柔居險極故其象占如此

朱氏附錄問係用徽纆二字釋文云三股曰徽

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

兩股曰纆皆索名是否曰據釋文如此

象曰上六失道凶三歲也

傳以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶
至于三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也
言久有曰十有曰三隨其事也陷于獄至于三歲
久之極也他卦以年數言者亦各以其事也如三
歲不興十年乃字是也

䷵
離上

離下

傳離序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離
者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也
離所以次坎也離麗也明也取其陰麗於上下之
陽則為附麗之義取其中虛則為明義離為火火
體虛麗於物而明者也又為日亦以虛明之象

離利貞亨畜牝牛吉

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在

人則為

為字

所親附之人所由之道所主之事皆

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨

通故曰離利貞亨畜牝牛吉牛之性順而又牝焉

順之至也既附麗於正必能順於正道如牝牛則

吉也畜牝牛謂養其順德

德字

人之順德由養以

成既麗於正當養習以成其順德也

本義離麗也陰麗於陽其象為大體陰而用陽也

物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能

正則亨而畜牝牛則吉也

朱氏附錄離便是麗附著之意也有無說明虎

也有單說明處明是離之體麗是麗著底意思

離字古人多用做離者說然而物相離去也只

是這字古來自有這般兩用底字如亂字又喚

做治○問火體陰而用陽是如何曰此言三畫

卦中陰而外陽者也坎象為陰水體陽而用陰

益三畫卦中陽而外陰者也又曰火中虛暗則

離中之陰也水中虛明則坎中之陽也○問離

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

卦是陽包陰占利畜牝牛便是宜畜柔順之

物曰然

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

傳離麗也謂附麗也如日月則麗於天百穀草木

則麗於土萬物莫不各有所麗天地之中无无麗

之物在人當審其所麗麗得其正則能亨也

重明以麗乎正乃化成天下

重直龍反

傳以卦才言也上下皆離重明也五二皆處中正

麗乎正也君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明之俗也

本義釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不失重輕則可以言易矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

四

本義以卦體釋卦辭

朱氏附錄彖辭重明自是五二兩爻為君臣重明之義大象又自說繼世重明之義不同○惟六二一文柔麗乎中而得其正故元吉至六五雖是柔麗乎中而不得其正特借中字而也正字耳○今言麗乎正麗乎中正次第說六二分數多

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取洊隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

本義作起也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷五下

四

朱氏附錄明兩作猶言水洊至今日明來日又明若說兩明卻是兩箇日頭又曰作起也如日然今日出了明日又出是之謂兩作蓋只是這一箇明兩番作非明兩乃兩作也

初九履錯然敬之无咎

錯七各反
象同

傳陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則一无字失居下之分而有咎

也然其剛明之才若知其戒而敬慎之則不至於咎矣初在下无位者也明其身之進退乃所麗之道也其志既動不能敬慎則妄動是不明所麗乃有咎也

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

傳履錯然欲動而知敬慎不敢進所以求辟免過

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

咎也居明而剛故知而能辟不剛明則妄動矣

六二黃離元吉

傳二居中得正麗於中正也黃中之色文之美也

文明中正美之盛也故云黃離以文明中正之德

上同於文明中順之君其明如是所麗如是大善

之吉也

本義黃中色采麗乎中而得其正故其象占如此

象曰黃離元吉得中道也

傳所以元吉者以其得中道也不云正者離以中為重所以成文明由中也正在其中矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則太嗟之嗟凶

嗟如字又造哥反下或略同

傳八純卦皆有二體之義乾內外皆健坤上下皆

順震威震相繼巽上下順隨坎重險相習離二明

繼照艮內外皆止兌彼已相說而離之義在人事

最大九三居下體之終是前明將盡後明當繼之

欽定四庫全書

周易卷之四

卷之四

時人之始終時之革易也故為日昃之離日下昃

之明也是則將沒矣以理言之盛必有衰始必有

終常道也達者順理為樂缶常用之器也鼓缶而

歌樂其常也不能如是則以太嗟為嗟憂乃為凶

也太嗟傾沒也人之終盡達者則知其常理樂天

而已過常皆樂如鼓缶而歌不達者則恐恒有將

盡之悲乃太嗟之嗟為其凶也此處死生之道也

耄與朕同

本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常
以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也
象曰日昃之離何可久也

傳曰既傾是明能久乎明者知其然也故求人以
繼其事退處以休其身安常處順何足以為凶也
九四突如其來如焚如死如棄如突徒忽反又唐
眉湯骨二反

傳九四離下體而升上體繼明之初故言繼承之
義在上而近君繼承之地也以陽居離體而處四

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

剛躁而不中正且重剛以不正而剛盛之勢突如其
而來非善繼者也夫善繼者必有異讓之誠順承
之道若舜啓然今四突如其來失善繼之道也又
承六五陰柔之君其剛盛陵燂之勢氣焰如焚然
故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死
如失繼紹之義承上之道皆逆德也眾所棄絕故
云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也
本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如

此

朱氏附錄九四有侵陵六五之象故曰突如其
來如又曰九四陽爻突出來逼撓上爻○離為
火故有焚如之象○焚如是不戢自焚之意棄
是死而棄之之意○焚如死如棄如言其焚死
而棄也○或曰突如其來如與焚如自當屬上
句死如棄如自當做一句曰說時亦少通但文
勢恐不如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五下

象曰突如其來如无所容也

傳上陵其君不順所承人惡眾棄天下所不容也
本義无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉沱沱來反
沱沱河反

傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然
以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之
勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮一作
之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極

言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂

畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正

泰然不懼一作應則安能保其吉也

本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上

下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

朱氏附錄六五介于二陽之間憂懼如此然處

得其中故不失其吉

象曰六五之吉離王公也離音麗

欽定四庫全書

傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之

勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不

然豈能安乎

上九王用出征有嘉

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能

照則則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑

故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其

征伐則有嘉美之功也征伐用刑之大者

折首獲匪其醜无咎折之反

傳夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之

以中則傷於嚴察矣去天下之惡若盡究其漸染

註誤則何可勝誅所傷殘亦甚矣故但當折取其

魁首所執獲者非其醜類則无殘暴之咎也書曰

殲厥渠魁脅從罔治

本義剛明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其

象占如此

欽定四庫全書

象曰王用出征以正邦也

傳王者用此上九之德明照而剛斷以察除天下

之惡所以正治其邦國剛明居上之道也

朱氏附錄問張子曰陰陽之精互藏其宅然乎

曰此言甚有味由人如何看水離物不得故水

有離之象火能入物故火有坎之象

周易傳義附錄卷五下

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷六

詳校官內閣學士臣瑞保

通纂使司副使臣孫毓汶勳

總校官進士臣朱鈴

校對官侍詔臣胡士震

膳料監生臣李維瀛

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷六

經

䷋
艮下
兌上

宋董楷撰

傳咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男

女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父

子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後

禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷六

上經首乾坤下經首咸繼以恒也天地二物故二

卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒

皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恒常也

以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉

巽而動剛柔皆應說也咸之為卦兌上艮下少女

少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也

艮體為實止為誠慤之義男志為實以下交女心

說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應

也

咸亨利貞取女吉

咸七其反木又作歷家同

傳咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姦君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也

本義咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故

欽定四庫全書

周易傳義附錄

上

其卦為咸其占亨而利正取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所為皆凶矣

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女是以亨利貞取女吉也

下退休反

傳咸之義感也在卦則柔爻上而剛爻下柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽相交為男女交感之義又兌女在上艮男居下亦柔上剛下也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說止於說為堅慤之意艮止於下篤誠相下也兌說於上和說相應也以男下女和之至也相感之道如此是以能亨通而得正取女如是則吉也卦才如此大率感道利於正也

本義咸感也釋卦名義柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五也亦通

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

傳既言男女相感之義復推極感道以盡天地之理聖人之用天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天下之心所以和平由聖人感之也觀天地交感化生萬物之理與聖人感人心致和平之道則天地萬物之情可見矣感通之理知道者默而觀之可也

欽定四庫全書

周易傳義

本義極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

傳澤性潤下土性受潤澤在山上面其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合一作而受之非聖人有感必通之道也本義山上有澤以虛而通也

朱氏附錄山上有澤當如伊川說水潤土燥有受之義又曰土若不虛如何受得又曰上兌下艮兌上闕有澤口之象兌下二陽盡有澤底之象艮上一畫陽有土之象下二陰盡中虛便是渌水之象○問程傳以量而容之莫是要著意容之否曰非也以量者乃是隨我量之大小以容之便是不虛了

初六咸其拇

拇後反

欽定四庫全書

周易傳義

五

傳初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也象曰咸其拇志在外也

傳初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉

腓居非反

傳二以陰在下與五為應故設咸腓之戒腓足肚行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓自動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為此戒復云

欽定四庫全書

周易傳義

卷六

居吉若安其分不自動則吉也

本義腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也象曰雖凶居吉順不害也

傳二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則

不害謂守道不先動也

九三咸其股執其隨往吝

傳九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也

欽定四庫全書

周易傳義

卷六

此而往可羞吝也

本義股隨足而動不能自專者也執者主常持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

傳云亦者蓋象辭一作本不與易相比自作一處

故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上爻有象辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害

也感其股亦不處也前一作下二陰爻皆有感而動

三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛

陽之質而不能自主一作立志反在於隨人是所

操執者卑下之甚也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁

其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之

甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

作昌
容反

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

傳感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而

動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感

之道不言感其心感乃心也四在中而居上當心

之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡

感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒

於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃

有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无所不通无

不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧

往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧

憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而

動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以

有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不

通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一

致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之

道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一

也途雖殊而其歸則同慮雖百而其致一作極字

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

則一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違

也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何

思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往

則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也

來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明

感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日

月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成

欽定四庫全書

卷六

故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感一有有感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理也龍蛇蟄藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣

欽定四庫全書

卷六

程氏附錄咸九四言貞吉悔亡言感之不可以心也不得以感地○天地之間只有一箇感與應而已更有甚事○窮神知化之妙者神也○易聖人所以立道窮神則无易矣

本義九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象感之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若懂懂往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

朱氏附錄問貞吉悔亡易傳云貞者虛中无我之謂本義云貞者正而固不同何也曰熹尋常解經只要依訓詁說字如貞字作正而固子細玩索自有滋味若曉得正而固則虛中无我亦在裏面○問咸九四傳說虛心貞一處全似敬曰蓋嘗有語曰敬心之貞也○繫辭解咸九四據爻義看上文說貞吉悔亡貞字甚重程子謂

聖人感天下如雨暘寒暑无不通无不應者貞而已矣所以感人者果貞矣則吉而悔亡蓋天下本无二理果同歸矣何患乎殊塗果一致矣何患乎百慮所以重言何思何慮也○易感處伊川說得未備往來自還他有自然之理惟正靜為主則吉而悔亡至於憧憧則私意為主而思慮之所及者朋從所不及者不從矣是以事未至則迎之事已過則將之全掉脫不下今人皆病於无公平之心萬物之來少有私雜焉則陷於所偏重○問往來是心中憧憧然往來猶言往來于懷否曰非也下文分明說日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來安得為心中之往來伊川說微倒了所以致人疑這箇只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理猶言

助長正心與計獲相似方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙○問憧憧往來朋從爾思莫是此感彼應憧憧是添一箇心否曰往來固是感應憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應如正其義便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧底意○聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義理不可不思○問明道云莫若廓然而大公物來而順應如何曰廓然大公便不是憧憧物來順應便不是朋從爾思此只是比而不周周而不比之意○問伊川解屈伸往來一段以屈伸為感應屈伸之與感應若不相似何也曰屈則感伸伸則感屈此自然之理也今以鼻息觀之出則必入感出也入則又出感入也故曰感則有

應應復為感所感復有應屈伸非感應而何○

凡在天地之間无非感應之理造化與人事皆是感應且如雨暘雨不成只管雨便感得一箇暘出來暘不成只管暘已是應處又感得雨

來是所感復有應所應復為感寒暑晝夜无非

此理至如人夜睡不成只管睡不起至曉須著

起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一

出一入一往一來一語一默皆是感應中人之

欽定四庫全書

卷六

古

性半善半惡有善則有惡古今天下有一盛必

有一衰聖人在上兢兢業業必曰保治及到衰

廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起

時節○父慈則感得那子愈孝子孝則感得那

父愈慈其理亦只一般○問感通曰感是事來

感我通是自家受他感處之意○易傳中說過

此以往未之或知也之意為學正如推車子相

似才用力推得動了便自轉將去更不費力

象曰貞吉悔亡未感害也懂懂往來未光大也

傳貞則吉而悔亡未為私感所害也係私應則害於感矣懂懂往來以私心相感感之道狹矣故云未光大也

本義感害言不正而感則有害也

九五咸其脢无悔

脢武林反又音每

傳九五尊位當以至誠感天下而應二比上若係

二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下

欽定四庫全書

卷六

十五

乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私

心感非其所見而說者則得人君感天下之止而

无悔也

本義脢背肉在心上而相背不能感物而无私係

九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則

雖不能感物而亦可以无悔也

朱氏附錄問程傳曰感非其所見而說者此是

任貞一之理則如此曰武王不泄邇不忘遠是

其心量該遍故周流如此是此義也

象曰咸其脢志末也

傳戒使背其心而咸脢者為其存心

一作志

淺末係

二而說上感於私欲也

本義志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌

傳上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲

感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云

口而云輔頰舌亦猶今人謂口過曰唇吻曰頰舌

也輔頰舌皆所用以言也

本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰

居說之終處感之極感人以言而无其實又充為

口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

說如字又始說反

傳唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說

豈能感於人乎

本義滕騰通用

朱氏附錄否泰咸恒損益既濟未濟此八卦首

尾皆是一義如咸皆是感動之義之類問咸內

卦艮艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有

交感之義都是要動所以都說動卦體雖是動

然纔動便不吉動之所以不吉者以其內卦屬

艮也○艮咸二卦皆就人身取義皆主靜如艮

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七

其趾能止其動便无咎艮其腓腓亦動物故止

之不拯其隨是不能拯止其隨限而動也故其

心不快限即腓所在咸其拇自是不合動咸其

腓亦是欲隨股而動動則凶不動則吉○咸就

人身取象看來便是有些取象說咸上一畫

如人口中三畫有腹背之象下有人脚之象艮

就人身取象便也如此上一陽畫有頸之象中

二陰有口之象所以艮其輔於五爻見內卦之

下亦有足之象又曰咸艮皆以人身為象但艮卦又差一位

艮上 兌下

傳恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒

恒久也咸夫婦之道夫婦一有之終身不一有變

者也故咸之後受之以恒也咸少男在少女之下

以男下女是男女交感之義恒長男在長女之上

男尊女卑夫婦居室之常道也論交感之情則少

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

為深切論尊卑之敘則長當謹正故兌艮為咸而

震巽為恒也男在女上男動于外女順于內人理

之常故為恒也又剛上柔下雷風相與巽而動剛

柔相應皆恒之義也

程氏附錄咸恒體用也體用无先後

恒亨无咎利貞利有攸往

傳恒者常久也恒之道可以亨通恒而能亨乃无

咎也恒而不可以亨非可恒之道也為有咎矣如

君子之恒於善可恒之道也小人恒於惡失可恒

之道也恒所以能亨由貞正也故云利貞夫所謂

恒謂可常久之道非守一隅而不知變也故利於

有往唯其有往故能恒也一定則不能常矣又常

久之道何往不利

本義恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽

風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽

相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

則亨而无咎然又必利於守正則乃為得所常久

之道而利有所往也

彖曰恒久也

傳恒者常久之義也

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

傳卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾

之初上居於四坤之初一作下居於初剛爻上而

柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上

而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與
雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其
常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造
化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動
而不順豈能常也剛柔皆應恒字一卦剛柔之爻
皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦
所以為恒也

欽定四庫全書

周易卷六

三

本義以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛

上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也

亦通

恒亨无咎利貞久於其道也

傳恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其正失
正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之
正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎
也

天地之道恒久而不已也

傳天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可
恒之道則合天地之理也

本義恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於
其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦
以正而已矣

朱氏附錄正便能久天地之道恒久而不已這
箇只是說久

利有攸往終則有始也

欽定四庫全書

周易卷六

三

傳天下一作地之理未有不動而能恒者也動則終

而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖山嶽
之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一
定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有
攸往明理之如是懼人之泥於常也

本義久於其道終也利有攸往始也動靜相生循
環之理然必靜為主也

朱氏附錄恒非一定之謂故晝則必夜夜而復

晝寒則必暑暑而復寒若一定則不能恒也其在人冬日則飲湯夏日則飲水可以仕則仕可以止則止今日道合便從明日不合則去又如

孟子辭齊王之金而受薛宋之饋皆隨時變易故可以為常也○問易傳云恒非一定之謂一

定則不能恒矣惟隨時變易乃常道也竊謂有不一定而隨時變易者有一定而不可變易者

曰他政是論物理之終始變易所以為恒而不

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

窮處然所謂不易者亦須有變通乃能不窮如君尊臣卑分固不易然上下不交也不得父子固是親親然所謂命士以上父子皆異宮則又有變焉惟其如此所以為恒論其體終是常然體之常所以為用之變用之變所以為體之常又曰能常而後能變能常而不已所以能變及其變也常亦只在其中伊川卻說變而後能常非是

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

傳此極言常理日月陰陽之精一有二字氣耳唯其順

天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得

天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之本義極言恒久之道

朱氏附錄物各有箇情有箇人在此決定是有那羞惡惻隱是非辭遜之情性只是箇物事情卻多般或起或滅然而頭面卻只一般長長恁地這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之

義乃若其情只是去情上面看

象曰雷風恒君子以立不易方

傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

初六浚恒貞凶无攸利

傳初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不下又為

欽定四庫全書

卷之

恒

五

二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深

是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望及素而

至悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是不能恒安其處者也柔微而不恒安其處亦致凶之道凡卦之初終淺與深微與感之地也自下而求

深亦不知時矣

本義初與四為正應理之常也然初居下而在初

未可以深有所求四震體而陽性上而不下人為

二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度

勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常

理求之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而无

所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

傳居恒一作常之始而求望於上之深是知常而不

知如九度勢之甚也所以凶陰暗不符恒之宜也

欽定四庫全書

卷之

恒

五

程氏附錄或問劉資口浚恒之凶始求深也口

然則宜如何口尺護之屈以求伸也疎逃小臣

一旦欲以新開舊難矣

九二悔亡

傳在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰位

非常理也處非其常本常有悔而九一以中德而

應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中

也是能恒久於中也能恒久一人於中則不失正

矣中重於正中則正矣正不必中也九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能識重輕之勢則可以言易矣

本義以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

朱氏附錄問伊川云中无不正正未必中如何曰如君子而時中則是中无不正若君子有時乎不中即正未必中蓋正是骨子好了而所作事有未恰好處故未必中也○中重於正正不

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

必中一件物事自以為正卻有不中在且如飢

渴飲食是正若過此子使非中節中節處乃中

也責善正也父子之間不責善

象曰九二悔亡能久中也

傳所以得悔亡者由其能恒久於中也人能恒久

於中豈止亡其悔德之善也

九三不恒其德或承之羞貞吝

傳三陽爻居陽位處得其位是其常處也乃志從

於上六不唯陰陽相應風復從當於恒處而不處不恒之人也其德不恒則羞辱或承之矣或承之謂有時而至也貞吝固守不恒以為恒豈不可羞吝乎

本義位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝申戒占者之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

辭

象曰不恒其德无所容也

傳人既无常何所容處當處之地既不能恒處非

其據豈能恒哉是不恒之人无所容處其身也

九四田无禽

傳以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久如田獵而无

禽獸之獲謂徒用力而无功也

本義以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

象曰久非其位安得禽也

傳處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

傳五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中

欽定四庫全書

卷六

元

陰柔之正也故恒久其德則為貞也

一則字在其字上

以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若

丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶

也五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫

猶凶况一作人君之道乎在他卦六居君位而應

剛未為失也在恒故不可耳君道豈可以柔順為

恒也

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃

婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

傳如五之從二在婦人則為正而吉婦人以從為

正以順為德當終守於從一夫子則以義制者也

從婦人之道則為凶也

上六振恒凶

傳六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動

極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆

欽定四庫全書

卷六

元

不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速

也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无

節以此為恒其凶宜矣

本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒

極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非

其所安故有振恒之象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

傳居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈

能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

朱氏附錄大抵看易須是曉得象占分明所謂

吉凶者非爻之能為吉凶爻有此象而占者視

其德而有吉凶耳且如六五有恒其德貞之象

占者若婦人則吉夫子則凶不是既為婦人又

為夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德

為吉凶耳又如九三不恒其德非是九三能不

欽定四庫全書

周易卷六

三十

恒其德乃九三有此象耳占者遇此雖正亦吝

若占者能常其德則无羞吝又如恒卦恒固能

亨而无咎然必占者能久於其道方亨而无咎

震上
兌下

傳遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之

以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以

繼恒也遯退也退也去之之謂也為卦天下有山

天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體

乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之

下陵而上去是相違遯故為遯去之義二陰生於

下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之

一作避
而去之故為遯也

遯亨小利貞

傳遯者陰長陽消君子避藏之時也君子退藏以

伸其道道不屈則為亨故遯所以有亨也在事亦

有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退

欽定四庫全書

周易卷六

三十

避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔

方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不

可太貞而尚利小貞也

本義遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯

六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二

之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不

可以不遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨

小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵迫於

陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩

爻相類

朱氏附錄問遯小利貞本義謂小人也按易中

小字未有以為小人者如小利有攸往與小貞

吉之類皆大小之小耳未知此義如何曰經文

固无此例然以彖傳推之則是指小人而言今

當且依經而存傳耳

彖曰遯亨遯而亨也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

傳小人道長之時君子遯退乃其道之亨也君子

遯藏所以伸道也此言處遯之道自剛當位而應

以下則論時與卦才尚有可為之理也

剛當位而應與時行也

傳雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛陽

之德處中正之位又下與六二以中正相應雖陰

長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力

无不至誠自盡以扶持其道未必於遯

一作藏而

不為故曰與時行也

本義以九五爻釋亨義

朱氏附錄問遯而亨也分明是說能遯便亨下

面更說剛當位而應與時行也是何如曰此所

以遯而亨也陰方微為他剛當位而應所以能

知時而遯是能與時行不然便是與時背

小利貞沒而長也遯之時義大矣哉

長丁丈反

傳當陰長之時不可太貞而尚小利貞者蓋陰長

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小

利貞其持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微

故當深戒而聖人之意未便

一作便

遽已也故有與

時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢

豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間

強此之良艱彼之迫圍其憂安苟得為之孔孟之

所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之

道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖

人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也

本義小利貞浸而長也以下二陰釋小利貞避之時義大矣哉陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

朱氏附錄問小利貞浸而長也是見其浸長故設戒今其貞正且以寬君子之患然亦是他之福曰是如此與否初二兩爻義相似○若如程傳所言則於剛當位而應與時行也之下當云

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

止而健陰進而長故小利貞今但言小利貞浸而長也而不言陰進而長則小指陰小之小可知況當遷去之時事勢已有不容止之者程說雖善而有不通矣○伊川說小利貞云尚可以有為陰已浸長如何可以有為所說王允謝安之於漢晉恐也不然允是算殺了董卓謝安是乘王敦之老病皆是他衰微時節不是浸長之時也兼他是大臣亦如何去此為在下位有為

之兆者則可以去大臣任國安危君在與在君亡與亡如何去

象曰天下有山遯君子以遠小人

不惡而嚴遯遯遠來為反

傳天下有山山下

一作上

起而乃止天上進而相遠

是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣

本義天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

守之常而小人自不能近

朱氏附錄問遯卦遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意天上山下相去甚遠絕象之以君子遠小人則君子如天小人如山相絕之義須如此方得所以六爻在上而漸速者愈善也曰德地推亦好此六爻皆是君子之事也

初六遯尾厲勿用有攸往

傳他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初

乃為尾尾在後之物也遷而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既可危不若不往之无災也本義遷而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

朱氏附錄程傳作不可往謂不可去也言遷已後矣不可往往則危往既危不若不往之為无災熹竊以為不然遷而在後尾也既已危矣豈可更不往乎若作占辭看尤分明

象曰遷尾之厲不往何災也

傳見幾先遷固為善也遷而為尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

六二執之用黄牛之革莫之勝說

勝升聲反又音升說和字又吐活反

傳一與五為正應雖在相連遷之時二中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執繫之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遷之時故極言之本義以中順自守人莫能解必遷之志也占者固守亦當如是

朱氏附錄此言象而占在其中六二亦有此德也說吐活反

象曰執用黄牛固志也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

傳上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

傳陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故為有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人之道也故以畜養臣妾則得其心為吉也然君

子之待小人亦不如是也三與二非正應以睚比
相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾
蜀先主之不忍棄士民是也雖危為无咎矣

本義下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之
道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾
則不必其賢而可畜耳故其占如此

欽定四庫全書

易經

朱氏附錄問傳曰係戀之私恩懷小人女子之
道也故以畜養臣妾則得其心為吉也小人女

子近之則不遯遠之則怨若專以私恩懷之未
必不有悔吝而此爻以為吉何邪曰此爻不可
大事但可畜臣妾耳御下而有以懷之未為失
正但恐所以懷之者失其正耳○問傳言待臣
妾之道君子之待小人亦不如是如何曰君子
小人更不可相對更不可與相接若臣妾是終
日在自家脚手頭若无以係之則望望然去矣
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

傳遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋
力亦不足矣以此睚愛之心畜養臣妾則吉豈可
以當大事乎

九四好遯君子吉小人否

好可報反吉音
如人力有反

傳四與初為止應是所好愛者也君子雖有所好
愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制
欲是以吉也小人則不能以義處睚於所好牽於
所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也

欽定四庫全書

易經

否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有
係故設小人之戒恐其失於止也

本義下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以
遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占
者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

傳君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝
其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

傳九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也在彖則繫言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯一五非人君之事故不主君位言然人君之所邇遠乃遯也亦在中正而已

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

朱氏附錄問九五嘉遯以陽剛中正漸向遯極故為嘉美未是極處故戒以貞正則吉曰是如此便是剛當位而應處是去得恰好時節小人亦未嫌自家只是自家合去莫見小人不嫌卻與相接而不去便是不好所以戒約他貞正

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也正者唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

傳肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

象曰肥遯无不利无所疑也

傳其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故為剛決无疑也

䷠ 乾上

傳大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以

大壯遯為違去之義壯為進盛之義遯者陰長而

陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息一作長相

須故既遯則必壯大壯所以次遯也為卦震上乾

下乾剛而震動以剛而動大壯之義也剛陽大也

陽長已過中矣大者壯盛也又雷之威震而在天

上亦大壯之義也

大壯利貞

傳大壯之道利於貞正也大壯而不得其正強猛

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

之為耳非君子之道壯盛也

本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也

陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

傳所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽

長已盛是大者壯也下剛而上動以乾之至剛而

動故為大壯為大者壯與壯之大也

本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也

以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

傳大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大

之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已

者至大至正也正大之理學者默識心通可也不

云大正而云正大恐疑為一事也

本義釋利貞之義而極言之

朱氏附錄大壯利貞是利於正也所以大者以

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

其正也既正且大則天地之情不過於正大

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

傳雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行

其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝

之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯

赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮

則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

本義自勝者強

朱氏附錄問雷在天上大壯君子以非禮弗履
伊川以為自勝之謂強又引中庸強哉矯為證
其義是否曰固是雷在天上是甚生威嚴人之
克已能如雷在天上則威嚴果決以去其惡而
必於為善若半上落下則不濟事何以為君子
須是如雷在天上方能克去非禮

初九壯于趾征凶有孚

傳初陽剛乾體而處下壯于進者也在下而用壯

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

壯于趾也趾在下而進動之物九在下用壯而不
得其中夫以剛處壯雖居上猶不可行況在下乎故
征則其凶有孚孚信也謂以壯往則得凶可必也
本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時
壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣
故其占又如此

象曰壯于趾其孚窮也

傳在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也

本義言必窮困

九二貞吉

傳二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛
柔得中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九
居二為戒乎曰易取所勝為義以陽剛健體當大
壯之時處得中道无不正也在四則有不正之戒
人能識時義之輕重則可以學易矣

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

可以得吉也
象曰九二貞吉以中也
傳所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正

沉陽剛一有而乾體乎
壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
律造反
下同
微音羸

傳九三以剛居陽而處壯又當乾體之終壯之極

者也極壯如此在小人則為用壯在君子則為用

罔小人尚力故用其壯勇君子志剛故用罔罔无

也猶云蔑也以其至剛蔑視於事而无所忌憚也

君子小人以地言如君子有勇而无義為亂剛柔

得中則不折不屈施於天下而无不宜苟剛之太

過則无和順之德多傷莫與貞固守此則危道也

凡物莫不用其壯齒者齧角者觸蹄者蹏羊壯於

首抵為喜觸故取為象羊喜觸藩離以藩離當其

欽定四庫全書

周易卷之四

卷六

前也蓋所當必觸喜用壯如此必羸困其角矣猶

人尚剛壯所當必用必至羸困也三壯甚如此而

不至凶何也曰如三之為其往足以致凶而方言

其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則曰

厲也

本義過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則

用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如

此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩離也羸

困也貞厲之占其象如此

象曰小人用壯君子罔也

傳在小人則為用其強壯之力在君子則為用罔

志氣剛強蔑視於事靡所顧憚也

本義小人以壯敗君子以罔困

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

輓音臨木人作輓

傳四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居四為不

正方君子道長之時豈可有不正也故戒以貞則

欽定四庫全書

周易卷之四

卷六

古而悔亡蓋方道長之時小失則害亨進之勢是

有悔也若在他卦重剛而居柔未必不為善也大

過是也藩所以限隔也藩離決開不復羸困其壯

也高大之車輪輓強壯其行之利可知故云壯于

大輿之輓輓輅之要處也車之敗常在折輓輓壯

則車強矣云壯于輓謂壯於進也輓與輅同

本義貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文

而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則

藩決矣壯于大輿之輓亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此

朱氏附錄此卦如九二貞吉只是自守而不進九四藩決不羸壯于大輿之輓卻是有可進之象此卦爻之好者蓋以陽居陰不極其剛而前遇二陰有藩決之象所以為進非如九二前有三四二陽隔之不得進也

象曰藩決不羸尚往也

欽定四庫全書

周易卷四

待剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也

六五喪羊于易无悔

喪息浪反易以疏反一作羸場之陽象同

傳羊羣行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則羣陽无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故

能用和易之道使羣陽雖壯无所用也

本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象占如此易容易之意言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

朱氏附錄喪羊于易不若作羸場之易漢食貨志疆場之場止作易器後面有喪羊于易亦同

此義今本義所注只是從前所說如此只且仍

欽定四庫全書

周易卷四

舊耳

象曰喪羊于易位不當也

傳所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得一作居尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以

剛也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

傳羝羊但取其用

一用字

壯故陰爻亦稱之六以陰

處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩雖進

則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不

能勝已以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯

之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其

所為如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

若遇艱困必失其壯失其壯則反得

一有

柔弱之

分矣是艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則

吉也居壯之終有變之義也

本義壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故

又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其

不剛故能艱以處則尚可以得吉也

朱氏附錄上六取喻甚巧蓋壯終動極无可去

處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉

者畢竟有可進之理但必艱始吉耳○問傳以

艱字為遇艱困則失其壯而得柔弱之分故吉

竊意不能退遂而无所利則是已艱困矣而又

曰遇艱何也恐此艱字只作艱難其事而不敢

求進不已則吉如大畜九三利艱貞之艱說如

何曰當如大畜之例

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

傳非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷二

也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得

其分過咎不長乃吉也

朱氏附錄問大壯本好爻中取卻不好何故曰

大壯便是過了曉過便不好○此卦多說羊是

兌之屬季通曰這箇是夾注底兌卦兩畫當一

畫

䷗

坤下

傳晉序卦物不可以終壯故受之以晉晉者進也

物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也為卦離在坤上明出地上也日出於地升而益明故為晉晉進而光明盛大之意一作義也凡物漸盛為進故彖云晉進也卦有有德者有無德者隨其宜也乾坤之外云元亨者固有也云利貞者所不足而可以有功也有不同者革漸是也隨卦可見晉之盛而无德者无用有也晉之明盛故更不言亨順乎大明无用戒正也

欽定四庫全書

周易傳義四庫

至

朱氏附錄問晉傳曰晉之盛而无德者无用有也然大有可謂盛矣而有卦德不知如何曰元亨利貞本非四德但為大亨而利於正之占耳乾卦之彖傳文言乃借為四德在他卦尤不當以德論也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉音煩三息
曾反柔同

傳晉為進盛之時大明在上而下體順附諸侯承王之象也故為康侯康侯者治安之侯也上之大

明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數錫之馬衆多也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮晝日之中至於三接言寵遇之至也晉進盛之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣而言則進升高顯受其光寵也

本義晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也

欽定四庫全書

周易傳義四庫

至

朱氏附錄用錫馬之用只是箇虛字說他得這箇物事○晝日是耶上卦離也晝日為之是此意

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

上時字反凡
上行並同

傳晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故為

欽定四庫全書

晉所以不謂之進者進為前退不能包明感之義
 明出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明
 順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦
 離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎
 是也六五以柔居君位明而順麗為能得下寵過
 親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶書曰三接也
 大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德
 是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而

周禮卷之六

卷之六

見親禮書日之間三接見於天子也不曰公卿而
 曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而
 順附於大明之君諸侯之象也

本義晉進也釋卦名義明出地上順而麗乎大明
 柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶書曰三
 接也以卦象卦德卦變釋卦辭

象曰明出地上晉君子以自昭明德

傳昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明

欽定四庫全書

周禮卷之六

卷之六

出地上而益明盛之象而以自昭其明德去蔽致
 知昭明德於己也明明德於天下昭明德於外也
 明明德在己故云自昭
 本義昭明之也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

傳初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退
 也於始進而言遂其進不遂其進唯得正則吉也
 罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未
 見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信
 也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷
 於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道
 也

本義以陰居下應不中正欲進見推之象占者如
 是而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕
 則无咎也

朱氏附錄罔孚裕无咎又是解上兩句恐貞吉

說不明故又曉之

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

傳无進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者始欲進而未當位故也君子之於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其職一日不可居也然事非一繫久速唯時亦容有為之兆者

本義初居下位未有官守之命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

傳六二在下上无應援以中正柔和一一作之德非

強於進者也故於進為可憂愁謂其進之難也然

守其真正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖

母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自

守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必

欽定四庫全書

周易卷六

三

彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德

必當求之加之寵祿受介福於王母也介大也

本義六二中正上无應援故欲進而愁占者如是

而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋

享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

朱氏附錄問王母指六五以為享先妣之吉占

何也曰恐是如此蓋周禮有享先妣之禮○推

如愁如易中少有此字疑此爻必有此象但今

不可晚耳

象曰受茲介福以中正也

傳受茲介福以中正之道也人能守中正之道久

而必享況大明在上而同德必受大福也

六三眾允悔亡

傳以六居三不得中正宜有悔咎一作而三在順

體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順

上與眾同志眾所允從其悔所以亡也有順上向

欽定四庫全書

周易卷六

三

明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心

本義三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

朱氏附錄衆允象也悔亡占也○或問晉六三如何見得為衆所信處曰晉之時二陰皆欲上

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

進三處地較近故二陰從之以進○傳曰或曰

不由中正而與衆同得為善乎曰衆所允者必至當也竊謂世固有不義而得衆如齊之陳氏魯之季氏者矣顧可以為善乎

象曰衆允之志上行也

傳上行上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫音石

傳以九居四非其位也非其位而居之貪據其位

者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於

上三陰皆在已下勢必上進故其心畏忌之貪而

畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏

忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之

道也

本義不中正以竊高位貪而畏人蓋危道也故

為鼫鼠之象占者如是雖正亦危

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

象曰鼫鼠貞厲位不當也

傳賢者以正德宜在高位不正而處高位則為非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

傳六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附

故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆

人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如

此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其

不能明照患其用明之過至於察察失委任之道
故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡
天下之公豈當一作復用其字私察也

本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順
從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利
之心則往吉而無不利也然亦必有其德乃應其
占耳

朱氏附錄此卦六爻无如此爻吉○問伊川失

欽定四庫全書

卷六

六

得勿恤之說曰便是伊川說得太深據此爻只
是占者占得此爻則不必恤其失得而自亦无
所不利耳如何說道人君既得同德之人而委
任之不復恤其失得如此則蕩然无復是非而
天下之事亂矣雖以堯舜之聖皇華益稷之賢
猶云屢省乃成如何在上者一切不管而任其
所為豈有此理且彼所為既失矣為上者如何
不恤得聖人无此等說話聖人所說卦爻只是

略略說過以為人當著此爻則大勢已好雖有
所失得亦不必慮而自无所不利也久之又云
失得勿恤只是自家自作教是莫管他得失如
云人發解做官這箇卻必不得只得盡其所當
為者而已如仁人正其誼不謀其利明其道不
計其功相似

象曰失得勿恤往有慶也

傳以大明之德得下之附推誠委任則可以成天

欽定四庫全書

卷六

六

下之大功是往而有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

傳角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角
為象以陽居上剛之極也在晉之上進之極也剛
極則有強猛之過進極則有躁急之失以剛而極
於進失中之甚也无所用而可維獨用於伐邑則
雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其居邑
者治内也言伐邑謂内自治也人之自治剛極則

守道愈固進極則遷善愈速如上九者以之自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴厲非安和之道而於自治則有功也復云貞吝以盡其義極於剛進雖自治有功然非中和之德故於貞正之道為可吝也不失中正為貞

本義角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私色則雖危而吉且无咎然以極剛治小色雖得其正亦可吝矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

朱氏附錄問本義作伐其私色程傳以為自治如何曰便是程傳多不肯說實事時以為取喻伐色如墮費墮邱之類是也大抵今人說易多是見易中有此一語便以為通體事當如此不知當其時節地頭其所占得者其象如何若果如今人所說則易之說有窮矣○問晉上九剛進之極以伐私色安能吉而无咎曰以其剛故可伐色若不剛則不能伐色矣但易中言伐

邑皆是用之於小若伐國則其用大矣如高宗伐危方三平維用伐邑則不可用之於大可知雖用以伐邑然亦必能自危厲乃可以吉而无咎過剛而能危厲則不至於過矣此說厲字與本義不同然義亦可通不致

象曰維用伐邑道未光也

傳維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者其道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无不中正安有過也今以過剛自治雖有功矣然其道未光大故亦可吝聖人言盡善之道

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

朱氏附錄易是虛設不可以實迹論若以卦象言之則順而麗乎大明自不應有不善也

䷋ 坤上

傳明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也夫進之一作不已必有所傷理自然也明夷所以次晉也為卦坤上離下明入地中也

反晉成明夷故義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上厚賢並進之時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也日入於地中明傷而昏暗也故為明夷

明夷利艱貞

傳君子當明夷之時利在知艱難而不失其貞正也在昏暗艱難之時而能不失其正所以為明一

為君子也

欽定四庫全書

圖書集成

六五

本義災傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文

王以之

艱乃且反下同

傳明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之

當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以速禍患

一作害

此文王所用之道也故曰文王以之

本義明入地中明夷以卦象釋卦名內文明而外柔順以蒙大難文王以之以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

欽定四庫全書

圖書集成

六五

傳明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能

一无能字

藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之

本義以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也

朱氏附錄文王箕子大槩皆是晦其明然文王

之外柔順是本分自然做底箕子晦其明又云艱是他那伴狂底意思便是艱難底氣象。○箕子比干都是一樣心箕子偶然不衝著紂之怒自不殺他然他見比干恁地死若更死諫无益於國徒使人君有殺諫臣之名就他處此最難微子去卻易比干一向諫死又卻索性箕子在半上落下最是難處被他監繫在那裏不免伴狂所以易中特說箕子之明夷可見其難處故曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之他外雖狂心則定也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

傳明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察則盡事而无含宏之度故君子觀明入地中之象於莅衆也不極其明察而用晦然後能容物和衆衆親而安是用晦乃所以為明也若自任其明无所不察則已不勝其忿疾而无寬厚含容

欽定四庫全書

易

卷六

五

一作之德人情睽疑而不安失莅衆之道適所以為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也

朱氏附錄地象晦日象明則是不察察若晦而不明則晦得沒理會了故外晦而內必明乃好初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

欽定四庫全書

易

卷六

六

傳初九明體而居明夷之初見傷之始也九陽明上升者也故取飛象昏暗在上陽陽之明使不得上進是于飛而傷其翼也翼見傷故垂翼凡小人之害君子害其所以行者君子于行三日不食君子明照見事之微雖始有見傷之端未顯也君子則能見之矣故行去避之君子于行謂去其祿位而退藏也三日不食言困窮之極也事未顯而處甚艱非見幾之明不能也夫知幾者君子之獨見非衆人所能識也故明夷之始其見傷未顯而去

之則世俗孰不疑怪故有所往適則主人有言也
然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也若俟衆
人盡識則傷已及而不能去矣此辭方所以為明
而揚雄所以不獲其去也或曰傷至於垂翼傷已
明矣何得衆人猶未識也曰初傷之始也云垂其
翼謂傷其所以飛爾其事則未顯也君子見幾故
亟去之世俗之人未能見也故異而非之如穆生
之去楚申公白公且非之況世俗之人乎但識其
責小禮而不知穆生之去避胥靡之禍也當其言
曰不去楚人將鉗我於市雖二儒者亦以為過甚
之言也又如索閣於黨事未起之前名德之士方
鋒起而獨潛身上室故人以為狂生卒免黨錮之
禍所往而人有言胡足怪也
本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不
合時義當然不得而避也
象曰君子于行義不食也

欽定四庫全書

周易卷九

三

得君子避藏而困窮義當然也唯義之當然故安
處而无悶雖不食可也
本義唯義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

得六二以至明之才得中正而體順順時自處處
之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明
之時亦不免為其所傷但君子自處有道故不能
深相傷害終能遠避之爾足者所以行也股在脛
足之上於行之用為不甚切左又非使用者手足
之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本也夷于
左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有
道拯用一作其壯健之馬則獲免之速而吉也君子
為陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道
故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬
壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷
害而已非謂可以有為於斯時也

欽定四庫全書

周易卷九

五

本義傷而未切救之速則免矣故其象占如此

朱氏附錄問明夷初二爻不取爻義曰初爻所傷地遠故雖傷而尚能飛問初爻比二爻卻似二爻傷得淺初爻傷得深曰非也初尚能飛但垂翼耳

象曰六二之吉順以則也

傳六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也

欽定四庫全書

周易傳九附錄

上

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

傳九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而為下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應為至明克至

暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染汚俗未能遽

革必有其漸革之速則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣百工乃湏于酒勿庸殺之姑惟教之至於既久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾真正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之主謂之大首

欽定四庫全書

周易傳九附錄

上

本義以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者

象曰南狩之志乃大得也

傳夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

傳六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上右常用故為明顯之所左不當用故為隱僻之所人之手足皆以右為用世謂僻所為僻左是左者隱僻之所也四由一作是字隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其

交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出一作出于門庭既信之於心奪其心一作既而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外

本義此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言皇而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下

而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為闇君也

朱氏附錄下三爻皆說明夷是明而見傷者六四爻說者卻以為是姦邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外殊不是六四之與上六既非正應又不相比又況下三爻皆說明夷是好底何獨此爻卻作不好說故某於此爻之義未詳但有意觀之六四居暗地尚淺猶可以得意而遠去故雖入於幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也故小象曰獲心意也上六不明晦則是合下已是不明故初登于天可以照四國而不免後入于地則是始於傷人之明而終於自傷以墜厥命矣呂原明以為唐明皇可以當之蓋

言始明而終暗也

象曰入于左腹獲心意也

傳入于左腹謂以邪僻之道入於君而得其心意也得其心所以終不悟也

六五箕子之明夷利貞

傳五為君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗陽明之極者也五切近之聖人因以五為切近至暗之人以見處之

欽定四庫全書

明夷傳義附錄

五

義故不專以君位

一作義

言上六陰暗陽明之極故

以為明夷之主五切近陽明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以一無字免

於難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂

矣若不自晦其明被禍可必也故伴狂為奴以免

於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正

其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五

陰柔故為之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若

以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也

本義居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

朱氏附錄爻說貞而不言艱者蓋言箕子則艱可見不必更言之

象曰箕子之貞明不可息也

傳箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不

欽定四庫全書

明夷傳義附錄

五

可滅息也若遇禍患遂失其所守則是亡其明乃

滅息也古之人如揚雄者是也

上六不明晦初登于天後入于地

傳上居卦之終為明夷

一作夫明

之主又為明夷之極

上至高之地明在至高本當遠照明既夷傷故不

明而反昏晦也本居於高明當及遠初登于天也

乃夷傷其明而昏暗後入于地也上明夷之終又

坤陰之終明傷之極者也

本義以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

傳初登于天居高而明則常照及四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也

本義照四國以位言

離下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

傳家人序卦夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷也家人者家內之道父子之親夫婦之義尊卑長幼之序正倫理篤恩義家人之道也卦外巽內離為風自火出火熾則風生風生自火自內而出也自內而出由家而一无而字及於外之象二與五正男女之位於內外為家人之道明於內而巽於外處家之道也夫人有諸身者則能施於家行於

家者則能施於國至於天下治天下之道蓋治家之道也推而行之於外耳故取自內而出之象為家人之義也文中子書以明內齊外為義古今善之非取象之意也所謂齊乎巽言萬物潔齊於巽方非巽有齊義也如戰乎乾乾非有戰義也家人利女貞

傳家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦

婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

者家正也女正則男正可知矣

本義家人者一家之人卦之九五六一外內各得

其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則

外无不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也

傳彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也

男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰

陽之大義也

本義以卦體九五六一釋利女貞之義

家人有嚴君焉父母之謂也

傳家人人字一之道必有所尊嚴而君長者謂父母

也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度

廢有嚴君而後家道正家者國之則也

本義亦謂二五

朱氏附錄問家人彖辭不盡取象曰注中所以

欽定四庫全書

周易傳義附錄

主文

但取二五不及他象者但因彖傳而言耳大抵

彖傳取義最精象中所取卻恐有假合處○問

家人有嚴君焉傳曰家人之道必有所尊嚴而

君長者謂父母也如此則嚴君作兩字說然自

舊諸家只作一字說未知如何曰所尊嚴之君

長也

父父子子兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天

下定矣

傳父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家

之道可以及天下故家正則天下定矣

本義上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫

推之又有此象

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒行下孟反

傳正家之木在正其身正身之道一言一動不可

易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故

所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度

欽定四庫全書

周易傳義附錄

主文

法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎

行脩則身正而家治矣

本義身脩則家治矣

朱氏附錄謂如一爐火必有氣衝上去便是風

自火出然此只是言自內及外之意

初九閑有家悔亡

傳初家道之始也閑謂防閑法度也治其有家之

始能以法度為之防閑則不至於悔矣治家者治

乎衆人也苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣故悔亡也九剛明之才能閑其家者也不云无悔者羣居必有悔以能閑故亡耳本義初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

象曰閑有家志未變也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

傳閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也

本義志未變而預防之

六二无攸遂在中饋貞吉

傳人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上是也六二以陰柔

之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也夫以英雄之才尚有溺情愛而不能自守者況柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正也以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得其正而吉也婦人居中而主饋者也故云中饋

本義六二柔順中正女之正位乎內者也故其象

占如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

象曰六二之吉順以巽也

傳一以陰柔居中正能順從而卑巽者也故為婦人之貞吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃呼落反嗃喜悲反象同

傳嗃嗃未詳字義然以文義及首意觀之與噉噉

相類又若一作人若急東一作速之意九三在內卦之上

主治乎內者也以陽居剛而不中雖得正而過乎

剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治

家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝嚴過

故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊

肅人心祇畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終至

羞吝矣在卦非有嘻嘻之象蓋對鳴鳴而言謂與

其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂无節也自恣

无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴謹之過雖於人

情不能无陽然苟法度立倫理正乃恩義之所存

也若嘻嘻无度乃法度之所由廢倫理之所由亂

安能保其家乎嘻嘻之甚則致敗家之凶但云吝

者可吝之甚則至于凶故未遽言凶也

本義以剛居剛而不中過乎剛者也故有鳴鳴嚴

厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者鳴鳴之

反吝之道也占者各以其德為應故兩言之

象曰家人鳴鳴未失也婦子嘻嘻失家即也

傳雖鳴鳴於治家之道未為其失若婦子嘻嘻是

无禮法失家之節家必亂矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

六四富家大吉

傳六以巽順之體而居四得其正位居得其正為

安處之義巽順於事而由止道能保有一无其富

者也居家之道能保有一无其富則為大吉也四

高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有

其富是能保其家也吉孰大焉

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其

家者也

朱氏附錄占法陽主貴陰主富

象曰富家大吉順在位也

傳以巽順而居正位正而巽順能保有一无其富

者也富家之大吉也

九五王假有家勿恤吉

假史句
反象同

傳九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應

順正於內治家之至正至善者也王假有家五君

位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

道修身以齊家家正則天下治矣自古聖王未有
不以恭己正家為本故有家之道既至則不憂勞
而天下治矣勿恤而吉也五恭己於外二正家於
內內外同德可謂至矣

本義假至也如假于太廟之假有家猶言有國也
九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是
至于其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃
之吉占而凡有是德者遇之皆吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

朱氏附錄有家之有只是如夙夜浚明有家亮
采有邦之有有三德者則夙夜浚明於其家有
六德者則亮采於其邦有是虛字非如奄有四
方之有也

象曰王假有家交相愛也

傳王假有家之道者非止能使之順從而已必致
其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也
能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化未

得為假有家之道也

本義程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

傳上卦之終家道之成也故極言治家之本治家
之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而
衆人自化為善不由至誠已且不能常守也況欲
使一作使衆人人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥
情愛之間慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而
家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家
之終在有孚威如二者而已故於卦終言之
本義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之
道占者必有誠信嚴威則終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

傳治家之道以正身為本故云反身之謂又辭謂
治家當有威嚴而夫子又復戒云當先嚴其身也

威嚴不先行於已則人怨而不服故云威如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷六

六

周易傳義附錄卷六

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷七上

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣其瞻某履勘

總校官進士臣朱鈴

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣李維瀛

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷七上

宋董楷撰

三

傳睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家

道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以

睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相

違睽之義也爻中少二女雖同居而所歸各異是

欽定四庫全書

周易傳義附錄

其志不同行也亦為睽義

睽小事吉

傳睽者睽非離散之時非吉道也以卦才之善雖

處睽時而小事吉也

程氏附錄睽卦不見四德蓋不容著四德默言

小事吉者止是方睽之時猶足以致小事之吉

不成終睽而已須有濟睽之道

本義睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少

女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行傳彖先釋睽

睽字義意字

一作次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也本義以卦象釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

傳卦才如此所以小事吉也允說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而柔欲見柔

居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也本義以卦德卦變卦體釋卦辭

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽陰升降相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰

陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大
羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時
合睽之用其事至大故云大矣哉

本義極言其理而贊之

朱氏附錄問程傳物雖異而理本同之旨曰天
施地生男倡女隨此感彼應蓋不能以相无也
非理之本同何以如此

象曰上火下澤睽君子以同而異

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

傳上火下澤二物之性違異所以為睽離之象君
子觀睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖
賢之處世在人理之常莫不大同於世俗所同者
則有時而獨異蓋於東彝則同矣於世俗之失則
異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者
隨俗習非之人也要在同而能異耳中庸曰和而
不流是也
本義一卦合體而性不同

朱氏附錄問睽卦大象君子以同而異曰此是

取兩象合體為同而其性各異在人則是和而
不同之意蓋其趣則同而所以為同則異如伯
夷柳下惠伊尹三子所趣不同而其歸則一豈
辭言睽而同大象言同而異在人則出處語默
雖不同而同歸於理講論文字為說不同而同
於求合義理立朝論事所見不同而同於忠君
本義所謂二卦合體者言同也而性不同者言

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

異也以同而異語意與用晦而明相似大凡讀
易到精熟後顛倒說來皆合不然則是死說耳
○問睽君子以同而異作理一分殊看如何曰
理一分殊是理之自然如此這處又就人事之
異同上說蓋君子有同處有異處如所謂周而
不比羣而不黨是也大抵易中六十四象下句
皆是就人事之近處說不必深去求它此處伊
川說得甚好

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪馬反

傳九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下

有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離

无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應

之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與

故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本

異則何睽唯初與四雖非應而同德相與故相遇

馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行

欽定四庫全書

周易附錄

是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬

復得也惡人與已乖異者也見者與相通也當睽

之時雖同德者相與然小人乖異者至眾若棄絕

之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義

致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必

見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶為善

良革仇敵為臣民者由弗絕也

本義上无正應有悔也而居睽之時同德相應其

悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

朱氏附錄馬是行底物初間行不得後來卻行

得大率睽之諸爻都如此多說先異而後同

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

傳睽離之時人情乖違求和合之且病其不一

能得也若以惡人而拒絕之則將眾仇於君子而

禍咎至矣故必見之所以免辟怨咎也无怨咎則

欽定四庫全書

周易附錄

有可合之道

九二遇主于巷无咎

傳一與五正應為相與者也然在睽乖之時陰陽

相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則

知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以

剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟

睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求

於相遇覲其得合也故曰遇主于巷必能合而後

无咎君臣睽離其咎大矣菴者委曲之塗也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉已屈道也

本義二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃為无咎故其象占如此

象曰遇主于菴未失道也

傳當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期使

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

之信合而已至誠以感動之盡力以扶持之明義

理以致其知杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也遇非枉道迎逢也菴非邪僻由徑也故夫子

特云遇主于菴未失道也未非必也非必謂失道

也

本義本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

曳以制反象同掣也

遊反制

魚器反

傳陰柔於平時且不足以自立況當睽離之際乎

三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣

三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽

於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻

於前也在後者牽曳之而已當前者進者之所力

犯也故重傷於上為四所傷也其人天且劓天髡

首也劓截鼻也三從正應而四隔止之三雖陰柔

處剛而志行故力進以犯之是以傷也天而入劓

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適

合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之

理始為二陽所斥是无初也後必得合是有終也

掣從制從手執止之義也

本義六三上九正應而三居二陽之間後為二所

曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又

有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如

此

朱氏附錄天合作而剝鬚也篆文天作更而作而

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

傳以六居三非正也非正則不安又在二陽之間

所以有如是輶尾由位不當也无初一有有終者

終必與上九相遇而合乃遇剛也不正而合未有

久而不離者也合以正道自无終睽之理故賢者

順理而安行智者知幾而固守

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

傳九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是

睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无

與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元

善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處

睽之至善者也故目之為元夫猶云善士也四則

過中為睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處

一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自

然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與

交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時

之不能行何危之不能濟故雖處一危厲而无

咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且

有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也

本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德

相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是

也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十一

象曰交孚无咎志行也

傳初四皆陽剛君子當睽乖之時上下以至誠相

交協志同力則其志可以行不止无咎而已卦辭

但言无咎夫子又從而明之云可以行其志救時

之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不

能濟也唯有君則能行其志矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

傳六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然

而下有九二剛陽之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶也一有也字復何過咎之有以周成之幼稚而興盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是

朱氏附錄宗如同人于宗之宗

象曰厥宗噬膚往有慶也

傳爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使以其道深入於已則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

說吐法
第二反

傳上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則睚戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖為正應然居睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗見其可

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无為有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說孤而

弗射睽極而反故與三非復是寇讎乃婚媾也此

匪寇婚媾之語與它一作卦同而義則殊也陰陽

交而和暢則為雨上於三始疑而睽睽極則不疑

而合陰陽合而益和則為雨故云往遇雨則吉往

者自此以往也謂既合而益和則吉也

程氏附錄睽之上九離也離之為德在諸卦莫

不以為明獨於睽便變為惡以陽在上則為亢

以剛在上則為很以明在上變而為察以很以

察所以為睽之極也故曰見豕負塗載鬼一車

皆自任已察之所致然往而遇雨則吉遇雨者

睽解也睽解有二義一是物極則必反故睽極

則必通若睽極不通卻終於睽而已二是所以

能解睽者卻是用明之功也

本義睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極

睽極之地又自猜很而乖離也見豕負塗見其汚

也載鬼一車以無為有也張弧欲射之也說弧疑

稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則

吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故

其象占如此

朱氏附錄載鬼一車等語所以差異者為它這

般事是差異底事所以卻把世間差異底明之

世間自有這般差異底事

象曰遇雨之吉羣疑亡也

傳雨者陰陽和也始睽而能終和故吉也所以能

和者以羣疑盡亡也其始睽也无所不疑故云羣

疑睽極而合則皆亡也一作則疑

朱氏附錄問睽卦无正應而同德相應者何曰

无正應所以為睽當睽之時當合者既離其離

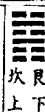
者卻合也。問睽卦本不好爻中取卻好如六

五對九二處非其位九四對初九本非相應都

成好爻不知何故曰易之取爻多為占者而言

占法取變爻便是到此處變了所以困卦雖是

不好然其間利用祭祀之屬卻都好問此正與見羣龍无首吉利永貞一般曰然卻是變了故如此

艮下
坎上

傳塞序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故為蹇難為卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故為蹇也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

傳西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎

一无
守貞正
一字

設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不為也

本義蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

朱氏附錄蹇利西南是說坤卦分曉但不知從何插入這坤卦來此須是箇變例聖人到這裏看見得有箇做坤底道理大率陽卦多自陰來

陰卦多自陽來實是坤第一畫變坎是第二畫變艮疑第三畫變易之取象不曾確定了它○

塞无坤體只取坎中爻變如沈存中論五姓一般塞利西南謂地也據卦體艮下坎上无坤而繇辭言地者往往只取坎中爻變變則為坤矣沈存中論五姓自古无之後人既如此呼喚即便有義可推

彖曰塞難也險在前也

難乃且反

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

十八

傳塞難也塞之為難如乾之為健若易之為難則義有未足一作虛塞有險阻之義屯亦難也同為難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮塞乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故為塞

見險而能止知矣哉

知音

傳以卦才言處塞之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔告一作各故美其能止為知

也方塞難之時唯能止為善故諸爻除五與二外皆以往為失來為得也

本義以卦德釋卦名義而贊其美

塞利西南往得中也不利東北其道窮也

傳塞之時利於處平易西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取往而得中不取成坎之義也方塞而又止危險之地則塞益甚矣故不利東北其道窮也謂塞之極也

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

傳塞難之時非聖賢

一有大入字

不能濟天下之塞故

利於見大人也大人當位則成濟塞之功矣往而

有功也能濟天下之塞者唯大正之道夫子又取

卦才而言塞之諸爻除初外餘皆當正位故為貞

正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

十九

以如一作如此正道正其和可以濟於蹇矣

蹇之時用大矣哉

傳處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易乎也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

二十一

傳山之峻阻上復有水坎水為險陷之象上下險阻故為蹇也君子觀蹇難之象而以反身脩德君子之遇艱阻必反求諸己而益自脩孟子曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也有所未善則改之无歉於心則加勉乃自脩其德也君子脩德以俟時而已

朱氏附錄或言蹇與困相似君子致命遂志與君子反身脩德亦一般曰不然澤无水困是盡

乾燥處困之極事无可為者故只得致命遂志

若山上有水蹇則猶可進步如山上之泉曲折多艱阻然猶可行故教以反身脩德豈可與困為比只觀澤无水困山上有水蹇兩句便全然不同

初六往蹇來譽

傳六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

二十二

進則為往不進則為來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也

本義往遇險來得譽

朱氏附錄問往蹇來譽曰來往二字唯程傳言上進則為往不進則為來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來頤是來就五亦說得通但初六來譽則位居最下无可來之地其說不得通

矣故不若程傳好只是不往為佳耳不往者守而不進故不進則為來

象曰往蹇來譽宜待也

傳方蹇之初進則益蹇時之未可進也故宜見幾而止以待時可行而後行也諸爻皆蹇往而善來然則无出蹇之義乎曰在蹇而往則蹇也蹇終則變矣故上已一作六有碩義

六二王臣蹇蹇匪躬之故

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

傳一以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人為中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故為蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇一作難之中其蹇蹇者非為身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠蓋不為已也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以為勸矣

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

傳雖艱

一作難

凡於蹇時然其志在濟君難雖未能

成功然

一無字

終无過尤也聖人取其志義而謂其

无尤所以勸忠蓋也

本義事雖不濟亦无可尤

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

九三往蹇來反

傳九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是為下所附者也三與上為正應上陰柔而无位不足以為援故上往則蹇也來下也反還歸也三為下二陰所喜故來為反其所也稍安之地也

本義反就二陰得其所安

象曰往蹇來反內喜之也

傳內在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於九三之陽而喜愛之九之處三在蹇為得其所以處蹇而得下之心可以求安故以來為反猶春秋之言歸也

六四往蹇來連

傳往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱危者其志不謀而同也又四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志眾所從附也故曰來連來則與在下之眾相連合也能與眾合得處蹇之道也

本義連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也

傳四當蹇之時居上位不往而來與下同志固足得眾矣又以陰居陰為得其實以誠實與下故能連合而下之二三亦各得其實初以陰居下亦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

其實也當同患之時相交以實其合可知故來而連者當位以實也處蹇難非誠實何以濟當位不曰正而曰實上下之交主於誠實用各有其所以九五大蹇朋來

傳五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之蹇非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由賢聖之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉禪之孔明唐肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者

則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功一作助多不足屯否之類是也蓋臣賢於君

則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也

本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

朱氏附錄問蹇九五何故為大蹇曰五是為蹇

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之

○問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之

中所謂遭大投艱于朕身人君當此之時須屈

羣策用羣力乃可濟也

象曰大蹇朋來以中節也

傳朋者其朋類也五有中正之德而二亦中正雖

大蹇之時不失其守蹇於蹇以相應助是以其中

正之節也上下中正而弗濟者臣之才不足也自

古守節秉義而才不足以濟者豈少乎漢李固王允晉周顒王導之徒是也

上六往蹇來碩吉利見大人

傳六以陰柔居蹇之極冒極一作險而往所

以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩

也蹇之道尺蹇窮蹇碩大也寬裕之稱來則寬大

其蹇舒矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不

得出一作能耳得剛陽之助可以舒蹇而已在蹇極之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

時得舒則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利

見大人蹇極之時見大德之人則能一作利有濟於

蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居

君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見

之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之

助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人

則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九

之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉

上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉唯上處蹇極而得寬裕乃為吉也

本義已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五晚占者宜如是也

朱氏附錄諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至

上六往蹇來碩吉卻是蹇極有濟之理既是不

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

往惟守於蹇則必得見九五之大人與共濟蹇而有碩大之功矣

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

傳上六應三而從五志在內也蹇既極而有助是以碩而吉也六以陰柔當蹇之極密近剛陽中正之君自然其志從附以求自濟故利見大人謂從九五之貴也所以云從貴恐人不知大人為指五也

程氏附錄蹇以反身脩德故往者在在外也在外

必蹇來者在內也在內則有譽无尤來連朋來

來碩皆反身脩德之謂也蹇蹇不暴進內顧之

象也暴進出外則无事矣連音平連則无窮也

朋來則眾來言朋來未免於有思也至於來碩

則來處於大人之事也故曰從貴

䷦ 坎下

傳解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇

也為卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎

險也故為患難解散之象又震為雷坎為雨雷雨

之作蓋陰陽交感和暢而緩散故為解解者天下

患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解音解夙傳大象並同

傳西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解

人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬

大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所為也有攸往謂尚有所當解之事也夫天下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

三

也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能咸善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早為則將漸大故夙則吉也本義解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾

且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也

朱氏附錄舉解卦云无所往其來復吉程傳以為天下之難已解而安平无事則當脩復治道正紀綱明法度進復先代明王之治夫禍亂既平正合脩治道求復三代之規模卻只便休了

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

三

兩漢以來人主還有理會正心誠意否須得人主如窮閭陋巷之士治心脩身講明義理以此應天下之務用天下之才方見次第

彖曰解險以動動而免乎險解

傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故為解

本義以卦德釋卦名義

解利西南往得眾也

傳解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也

其來復吉乃得中也

傳不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也

有攸往夙吉往有功也

傳有所為則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

害深矣

本義以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

傳既明處解之道復言天地之解以見解時之大地之氣聞散交感而和暢則成雷雨雷雨作則萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故贊解之

時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也本義極言而贊其大也

朱氏附錄陰陽之氣閉結之極忽然迸散出做這雷雨只管閉結了若不解散如何會有雷雨作小畜所以不能成雷雨者畜不極也雷便只是如今一箇爆杖

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

傳天地解散而成雷雨故雷雨作而為解也與明兩而作離語不同赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也

初六无咎

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜有一

也患難既解安寧无事唯自處得宜則為无咎矣
方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意
本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故
其占如此

象曰剛柔之際義无咎也

得初四相應是剛柔相際接也剛柔相降為得其
宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

吉

傳九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時

者也天下小人常眾剛明之君在上則明足以照
之威足以懼之剛足以斷之故小人不取用其情
然猶常存警戒慮其有間而害正一作改也六五以

陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易

惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初
其變尚易二既當用必煩能去小人則可以正君
心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之

獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除
去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正
而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去
君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武
三思是也

本義此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五
君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻為卜田之
吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

吉

不吉也

象曰九二貞吉得中道也

傳所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其一無其字
中直之道得行乃正而吉也

六三負且乘致寇至貞吝

傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下
以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使
所為得正亦可鄙吝也小人而竊威位雖勉為正

事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大
正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化
為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶
小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人
竊位復致寇矣

本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯
避而去之為可免耳

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

傳負荷之人而且乘載為可醜惡也處非其據德

不稱一作勝其器則寇戎之致乃已招取將誰咎乎

聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜

乎盜者乘釁而至苟无釁隙則盜安能犯負者小

人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非

其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之

位非其所能堪也故滿假而陵慢其上陵暴其下

盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴

而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之
也女子而天治其容是教誨淫者使暴之也小人
而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂
也

朱氏附錄六居三大率少有好底負且乘聖人
到這裏又見得有箇小人乘君子之器底象故
又於此發出這箇道理來

九四解而拇朋至斯孚

解往賈反拇
其反象同

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷五

傳九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也

而下與初六之陰為應拇在下而微者謂初也居

上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則

君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔

則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則

己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠

之為解

本義拇指初初與四皆不得其位而相應應之不

以正者也然四陽而初陰其類則不同矣若能解而去之則君子之朋至而相信也

朱氏附錄四與初皆不得正四能解其拇者以四雖陰位而才則陽與初六陰柔則為有間所以能解去其拇故得陽剛之朋類至而相信矣象曰解而拇未當位也

傳四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後

朋孚蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也

六五君子維有解吉有孚于小人

解音蟹象同

傳六五居尊位為解之主人君之解也以君子通

言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人

之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也

本義卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退為驗也

象曰君子有解小人退也

傳君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

射食亦反隼苟尹反

傳上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而

言也隼鷙害之物象為害之小人墉牆內外之限

也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无

害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高

見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而

獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已

至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患

解已盡矣何所不利夫子於繫辭後伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也驚害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之道器也事之當解與已解之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有為而无成功或顛覆者皆由是也

本義繫辭備矣

象曰公用射隼以解悖也

解往賈反

傳至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣

兌下艮上

傳損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損緩

緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往

也人之所損或過或不及一有或或不常一作當皆

不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可

貞之道不可行也

本義損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上

畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內

益外剥民奉君之象所以為損也損所當損而有

孚信則其占當有此下四者之應矣

易之用二益可用享

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

傳損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以

寧險為禮之本故為損發明其義以享祀言之享

祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以

將飾其誠敬之心節過其誠則為偽矣損飾所以

存誠也故云易之用二益可用享二益之約可用

享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由

末之勝也峻宇彫牆本於宮室酒池肉林本於飲

食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人

欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王

制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義

損人欲以復天理而已

本義言當損時則至薄无害

朱氏附錄二益與益貳字不同可見其義亦不

同

彖曰損損下益上其道上行上行時

傳損之所以為損者以損於下而益於上也取下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷三

以益上故云其道上行夫損上而益下則為益損

下而益上則為損損基本以為高者豈可謂之益

乎

本義以卦體釋卦名義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳謂損而以至誠則有此元吉以下四者損道之

盡善也

易之用二益可用享二益應有時損剛益柔有時如

字義應
對之應

傳夫子特釋易之用二簋可用享卦辭簡直謂當損去浮飾曰何所用哉二簋可以享也厚本損末之謂也夫子恐後人不達遂以為文飾當盡去故詳言之有本必有末有實必有文天下萬事无不然者无本不立无文不行父子主恩必有嚴順之體君臣主敬必有承接之儀禮讓存乎內待威儀而後行尊卑有其序非物采則一作无別文之與

欽定四庫全書

周易卷七上

四

實相類而不可闕也及夫文之勝末之流速本喪實乃當損之時也故云易所用哉二簋足以薦其誠矣謂當務實而損飾也夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之實用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時剛為過柔為不足損益皆損剛益柔也必順時而行不當時而損益之則非也

損益盈虛與時偕行

傳或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不

足一作者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也

本義此釋卦辭時謂當損之時

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

傳山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之

象君子觀損之象以損於己在脩身之道所當損

者唯忿與慾故以懲戒其忿怒窒塞其意慾也

欽定四庫全書

周易卷七上

五

本義君子脩身所當損者莫切於此

朱氏附錄懲忿如摧山窒慾如填壑○觀山之

象以懲忿觀澤之象以窒慾懲如汙澤然其中

穢濁解汙染人須當填塞了問觀山之象以懲

忿足如何曰人怒時自是忿突兀起來故孫權

曰令人氣湧如山○山下有澤損君子以懲忿

窒慾必是降下山以塞其澤便是此象六十四

卦象皆如此○懲忿如救火窒慾如放水○問

懲忿室慾忿怒易發難制故曰懲忿是戒於後
懲之起則甚微漸漸到熾處故曰室室謂塞於
初古人說情實實是罅隙須是塞其罅隙曰懲
也不專是戒於後若是怒時也須去懲治它始
得懲者懲於今而戒於後耳室亦非是真有箇
孔穴去塞了但遏絕之使不行耳。問何以室
慾伊川曰思此莫是言慾心一萌當思禮義以
勝之否曰然

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

初九已事適往无咎酌損之

適市
專反

傳損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於
四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當
損已而不自以為功所益於上者事既已則速去
之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損已
益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者
也故聽於初初當酌度其宜而損已以益之過與
不及皆不可也

本義初九當損下益上之時上應六四之陰輟所
為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如
此然居下而益上亦當斟酌其深淺也

朱氏附錄在損之初下猶可以斟酌也。問損
卦三陽皆能益陰而二上爻則弗損益之初則
曰酌損之何邪曰這一爻難解只得用伊川說
又曰易解得處少難解處多今且恁地說去列
那占時又自別消詳有應處難與為定說也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

象曰已事適往尚合志也

傳尚上也時之所崇用為尚初之所尚者與上合
志也四賴於初初益於四與上合志也

本義尚上通

九二利貞征凶弗損益之

傳二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五
陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所
利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣

守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已一無而巳字非損已而以一字益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

象曰九二利貞中以爲志也

傳九居二非正也處說非剛也而得中為善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞謂以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

傳損者損所餘也益者益不足也三人謂下三陽

上三陰三陽同行則損九三以益上三陰同行則損上六以為三三人行則損一人也上以柔易剛

而謂之損但言其減一耳上與三雖本相應由二爻升降而一卦皆成兩相與也初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則其志專皆為得其友也三雖與四相比然異體而應上非同行者也三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之大義也夫子又於繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕交密之狀天地之氣相交而密則生萬物之化醇醪謂醪厚醪厚猶精一也男女精氣交構則化生萬物唯精醇專一所以能生也一陰一陽豈可二也故三則當損言專致乎一也天地之間當損益之明且大者莫過此也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七上

三九

程氏附錄道二仁與不仁而已自然理如此道

无无對有陰則有陽有善則有惡有是則有非

无一亦无三易曰三人行則損一人一人行則

得其友只是二也。細緼陰陽之感。天地之

大德曰生天地絪縕萬物化醇生之謂性

告子此言

是謂大之性猶牛之性牛之性猶人之性則非也

此元者善之長也斯所謂仁也人與天地一物

也而人特自小之何邪

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十一

本義下卦本乾而損上交以益坤三人行而損一

人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相

與則專參則雜而亂卦有此象故戒占者當致一

也

朱氏附錄伊川就六爻上說得好

象曰一人行三則疑也

傳一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所

與矣理當損去其二人損其餘也

六四損其疾使過有喜无咎

過市專反

傳四以陰柔居上與初之剛陽相應在損時而應

剛能自損以從剛陽也損不善以從善也初之益

四損其柔而益之以剛損其不善也故曰損其疾

疾謂疾病不善也損於不善唯使之過速則有喜

而无咎人之損過唯患不速速則不至於深過為

可喜也

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾惟速

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十二

則善戒占者如是則无咎矣

象曰損其疾亦可喜也

傳損其所疾固可喜也云亦發語辭

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

傳六五於損時以中順居尊位虛其中以應乎二

之剛陽是人君能虛中自損以順從在下之賢也

能如是天下孰不損已自盡以益之故或有益之

之事則十朋助之矣十眾辭龜者決是非吉凶之

物衆人之公論必合正理雖龜策不能違也如此

可謂大善之吉矣古人曰謀從衆則合天心

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益

者也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而

不能辭其吉可知占者有是德則獲其應矣

象曰六五元吉自上祐也

傳所以得元吉者以其能盡衆人之見合天地之

理故自上天降之福祐也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

傳凡損之義有三損已從人也自損以益於人也

行損道以損於人也損已從人徒於義也自損益

人及於物也行損道以損於人行其義也各因其

時取大者言之四五二爻取損已從人下體三爻

取自損以益人損時之用行損道以損天下之當

損者也上九則取不行其損為義九居損之終損

極而當變者一无字也以剛陽居上若用一有字剛以

損削於下非為上之道其咎大矣若不行其損變

而以剛陽之道益於下則无咎而得其正且吉也

如是則宜有所往往則有益矣在上能不損其下

而益之天下孰不服從從服之衆无有内外也故

曰得臣无家得臣謂得人心歸服无家謂无有遠

近内外之限也

本義上九當損下益上之時居卦之上受益之極

而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七上

不費者不待損已然後可以益人也能如是則无

咎然亦必以正則吉而利有所往惠而不費其惠

廣矣故又曰得臣无家

朱氏附錄得臣无家猶言化家為國相似得臣

有家其所得也小矣无家則可見其大

象曰弗損益之大得志也

傳居上不損下而反益之是君子大得行其志也

君子之志唯在益於人而已

朱氏附錄問損卦下三爻皆是損己益人四五

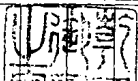
兩爻是損己從人上爻有為人上之象不待損

己而自有以益人曰三爻无損己益人底意只

是盛到極處去不得自是損了四爻損其疾只

是損了那不好了便自好五爻是受益也无損

己從人底意

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷七下

詳校官內閣學士巨瑞 保

通政使司副使巨吳瞻 董復助

總校官進士巨朱 鈐

校對官待詔巨胡士震

膳錄監生巨李維瀛

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷七下

宋 董楷 撰

益卦

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷七下

得益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益
如循環損極必益理之自然益所以繼損也為卦
巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激
則風怒兩相助益所以為益此以象言也巽震二

卦皆由下變而成陽變而為陰者損也陰變而為
陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以為益
此以義言也下厚則上安故益下為益

益利有攸往利涉大川

傳益者益於天下之道也故利有攸往益之道可
以濟險難利涉大川也

本義益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初
畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益卦之九

五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

上進嫁反下如字

傳以卦義與卦才言也卦之為益以其損上益下也損於上而益下則民說之无疆謂无窮極也自上而降已以下下其道之大光顯也陽下居初陰上居四為自上下下之義

欽定四庫全書

周易傳義附錄

本義以卦體釋卦名義

利有攸往中正有慶

傳五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是以中正之道益天下天下受其福慶也

利涉大川水道乃行

傳益之為

一作於无為字

道於平常无事之際其益猶

小當艱危險難則所益至大故利涉大川也於濟艱險乃益道大行之時也益誤作木或以為上巽

下震故云水道非也

本義以卦體卦象釋卦辭

朱氏附錄問易卦木道乃行曰不須改木字為益只木字亦得某見一朋友說有八卦之金木水火土有五行之金木水火土如乾為金易卦之金也兌之金五行之金也巽為木是卦中取象震為木乃東方屬木五行之木也五行取四維故也○渙卦說乘木有功中孚說乘木舟虛

欽定四庫全書

周易傳義附錄

以此見得只是木字

益動而巽日進无疆

傳又以二體言卦才下動而上巽動而巽也為益之道其動巽順於理則其益日進

一本益字在日進下

廣大

无有疆限也動而不順於理豈能成大益也

天施地生其益无方

施始反

傳以天地之功言益道之大聖人體之以益天下也天道資始地道生物天施地生化育萬物各正

性命其益可謂无方矣方所也有方所一无所字則有

限量无方謂廣大无窮極也天地之益萬物豈有

窮際乎

凡益之道與時偕行

傳天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之

道應時順理與天地合與時偕行也

本義動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體

之義又以此極言贊益之大

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

傳風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子

觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見

善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之

善有過能改則无過矣益於人者无大於是

本義風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而

其相益亦猶是也

朱氏附錄遷善如風之速改過如雷之烈○風

是一箇急底物見人之善己將不及遷之如風

之急雷是一箇勇決底物已有過便斷然改之

如雷之勇決不容有些子遲緩○問莫是才遷

善便是改過否曰不然遷善字輕改過字重遷

善如慘淡之物要使之白改過如黑之物要使

之白用力自是不同遷善者但是見人做得一

事強似我心有所未安即使遷之若改過須是

大段勇猛始得○伊川將來牽合說喜不曉看

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

來人有遷善時節自有改過時節不成必是一

件事

初九利用為大作元吉无咎

傳初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足

以益物雖居至至一无字下而上有六四之大臣應於

已四異順之主上能巽於君下能順一作巽於賢才

也在下者不能有為也得在上者應從之則宜以

其道輔於上作大益天下之事利用為大作也居

下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則
無過咎不能元吉則不唯在已有咎乃累乎上為
上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故
必元吉然後得无咎

本義初雖居下然當益下之時受上之益者也不
可徒然无所報效故利用為大作必元吉然後得
无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

六

傳在下者本不當處厚事厚事重大之事也以爲
在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃
為无咎能致元吉則在上者任之為知人已當之
為勝任不然則上下皆有咎也

本義下本不當任厚事故不知走不足以塞咎也
朱氏附錄初九上為四所任而作大事必盡善
而後无咎若所作不盡善未免有咎也故孔子
釋之曰下不厚事也蓋在下之人不當任重事

若在下之人為在上之人作事未能盡善自應
有咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
傳六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正
之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而
益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里
而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也
故或有可益之事則眾朋助而益之十者眾辭眾

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

七

人所是理之至當也龜者占吉凶辯是非之物言
其至是龜不能違也永貞吉就六二之才而言二
中正虛中能得眾人之益者也然而質本陰柔故
戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能
守也一作損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自
損應下之剛以柔而居剛柔為虛受剛為固守求
益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之
應而以柔居柔疑從益之未固也故戒能常永貞

固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞
用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通
乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用
也

本義六二當益下之時虛中處下故其象占與損
六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而
受上之益故又為卜郊之吉占

朱氏附錄或益之十朋之龜句弗克違○王用

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

享于帝吉是祭則受福底道理

象曰或益之自外來也

傳既中正虛中能受天下之善而固守則有有益
之事眾人自外來益之矣或曰自外來豈非謂互
乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正
應固在其中矣

本義或者眾无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

傳三居下體之上在民上者也乃守令也居陽應

剛處動之極居民上而剛決果於為益者一无者字也

果於為益用之於凶事則无咎凶事謂患難非常

之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅

為益乎唯於患難非常之事則可量宜應卒奮不

顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖

當凶難以一无以字義在可為然必有其孚誠而所為

合於中道則誠意通於上而上信與之矣專為而

无為上愛民之至誠固不可也雖有誠意而所為

不合中行亦不可也圭者通信之物禮云大夫執

圭而使所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通

達誠信也有誠孚而得中道則能使上信之是猶

告公上用圭玉也其孚能通達於上矣在下而有

為之道固當有孚中行又三陰爻而不中故發此

義或曰三乃陰柔何得反以剛果任事為義曰三

質雖本陰然其居陽乃自處以剛也應剛乃志在

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

九

乎剛也居動之極剛果於行也以此行益非剛果而何易以所勝為義故不論其本質也

本義六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

朱氏附錄益之用凶事猶書言用降我凶德嘉績于朕躬○伊川說易亦有不分曉處甚多如

欽定四庫全書

益

卷七下

十

益之用凶事說作凶荒之凶直指刺史郡守而言在當時未見有這守令恐難如此說

象曰益用凶事固有之也

傳六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當秉承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也

本義益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

六四中行告公從利用為依遷國

傳四當益時處近君之位居得其正以柔巽輔上而下順應於初之剛陽如是可益於上也唯處不得其中而所應又不中是不足於中也故云若行得中道則可以益於君上告於上而獲信從矣以柔巽之體非有剛特之操故利用為依遷國為依依附於上也遷國順下而動也上依剛中之君而致其益下順剛陽之才以行其事利用如是也

欽定四庫全書

益

卷七上

十一

自古國邑民不安其居則遷遷國者順下而動也本義三四皆不得中故皆以中行為戒此言以益下為心而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也

朱氏附錄中行與依見不得是指誰

象曰告公從以益志也

傳爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰

告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從惠其志之不誠也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

傳五剛陽中正居尊位又得六二之一无

應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也

以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物

其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

致之位操可致之權苟至誠益於天下天下

受其大福其元吉不假言也有孚惠我德人君至

誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君

之德澤為恩惠也

本義上有信以惠于下則下亦有信以惠于上矣

不問而元吉可知

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

傳人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也

故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人君之志得矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

傳上居无位之地非行益於人者也以剛處益之

極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也利

者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚則

昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故夫子

曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不履聖

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

賢之深戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故

无益之者而或攻擊之矣立心勿恒凶聖人戒人

存心不可專利云勿恒如是凶之道也所謂當

速改也

本義以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之

立心勿恒戒之也

朱氏附錄問或擊之曰或字衆无定主之辭言

非但一人擊之也立心勿恒勿字只是不字非

禁止之辭此處亦可疑且闕之

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

傳理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非有偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於甚極則人

欽定四庫全書

周易傳義附錄

志

皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶君子言動與求皆以

其道乃完善也不然則取傷而凶矣

本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

朱氏附錄大抵損益二卦諸爻皆互換損好益卻不好如損六五卻成益六二損上九好益上九卻不好○易象自是一法如離為龜則損益二卦皆說龜此類甚多○益損二卦說龜一在二一在五是顛倒說去未濟與既濟說鬼方亦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

然不知如何○向在玉山道間見徐彥章說離為龜故卦中言龜處皆有離象如頤之靈龜損益十朋之龜以其卦雖無離而通體似離也頤六爻損自二至上益自初至五此其求之巧矣然頤猶取龜義而無取於離損益則但言其得益之多而義亦不復繫於龜矣今乃不論其所求得益之故以為求益之方而必窮其龜之所自來亦可謂枉費心力矣

䷀ 乾下
乾上

傳次序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也

益之極必決而後止理无常益益一无下益字而不已

已乃決也夬所以次益也為卦充上乾下以二體

言之澤水之聚也乃上於至高之處有潰決之象

以爻言之五陽在下長而將極一陰在上消而將

盡眾陽上進決去一陰所以為夬也夬者剛決之

義眾陽進而決去一陰君子道長小人消衰將盡

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

十六

之時也

夬揚于王庭孚號有厲夬古快反

傳小人方盛之時君子之道未勝安能顯然以正

道決去之故含晦俟時漸圖消之道今既小人

衰微君子道盛當顯行之於公朝使人明知善惡

故云揚于王庭孚信之在中誠意也號者命眾之

辭君子之道雖長盛而不敢忘戒備故至誠以命

眾使知尚有危道雖以此之甚盛決彼之甚衰若

易而无備則有不虞之悔是尚有危理必有戒懼之心則无患也聖人設戒之意深矣

告自邑不利即我利有攸往

傳君子之治小人以其不善也必以己之善道勝

革之故聖人誅亂必先修己弊之數文德是也邑

私邑告自邑先自治也以眾陽之盛決於一陰力

固有餘然不可極其剛至於太過太過乃如蒙上

九之為寇也戎兵者強武之事不利即我謂不宜

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

十七

尚壯武也即從也從戎尚武也利有攸往陽雖盛

未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君

子之道有未至也故宜進而往也不尚剛武而其

道益進乃夬之善也

本義夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一

陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以

呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可安肆又

當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆

戒之之辭

朱氏附錄揚子王庭孚號有屬若合開口處便雖有劬從自家頭上落也須著說但使功罪各當是非顯白於吾何嫌。夬以五陽之盛而比一陰猶欲決之故其繇曰揚子王庭孚號有屬告自邑不利即戎利有攸往蓋雖危懼自修不極其武而揚庭孚號利有攸往初不顧後患而小卻也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

夬曰夬決也剛決柔也健而說決而和

傳夬為決義五陽決上之一陰也健而說決而和以二體言卦才也下健而上說是健而能說決而能和決之至善也凡說為和

本義釋卦名義而贊其德

揚子王庭柔乘五剛也

傳柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪

於王朝大庭使眾知善惡也

孚號有屬其危乃光也

傳盡誠信以命其眾而知有危懼則君子之道乃

无虞而光大也

告自邑不利即戎所尚乃窮也

傳當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮

極矣夬之時所尚謂剛武也

利有攸往剛長乃終也

長丁 丈反

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

傳陽剛雖盛長猶未熟尚有一陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長之終也

本義此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人

加于眾君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即

為純乾也

朱氏附錄今人以為陽不能无陰中國不能无

夷狄君子不能无小人故小人不可盡去今觀

剛長乃終之言則聖人豈不欲小人之盡去邪

但所以決之者自有道耳

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

施治政反

傳澤水之聚也而上於天至高之處故為失象君

子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下

謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居

德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立

防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云

澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

二十

決潰之勢云在天上乃安辭也

本義澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意

也居德則忌未詳

初九壯于前趾往不勝為咎

傳九陽爻而乾體剛健在上之物乃在下而居決

時壯于前進者也前趾謂進行人之決於行也行

而宜則其決為是往而不宜則決之過也故往而

不勝則為咎也夫之時而往往決也故以勝負言

九居初而壯于進躁於動者也故有不勝之戒陰

雖將盡而已之躁動自宜有不勝之咎不計彼也

本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故

其象占如此

朱氏附錄壯于前趾與大壯初爻同此卦大率

似大壯只爭一畫

象曰不勝而往咎也

傳人之行必度其事可為然後決之則无過矣理

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

三

不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之

過也

九二惕號莫夜有戎勿恤

號戶羔反象及下同莫音暮

傳夫者陽決陰君子決小人之時不可忘戒備也

陽長將極之時而二處中居柔不為過剛能知戒

備處夫之至善也內懷兢惕而外嚴誠號雖暮夜

有兵戎亦可勿恤矣

本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂

惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也

象曰有戎勿恤得中道也

傳莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

頄求龜反濡而朱反愠舒運反

傳爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有愠君子夫夫无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夫夫若濡有愠无咎夫決尚剛健之時三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄顙骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三

與上六為正應方羣陽共決一陰之時已若以私

應之故不與眾同而獨行則與上六陰陽和合故

云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決

去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處

斯時則能夫夫謂夫其夫果決其斷也雖其私與

當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎

也三健體而處正非必有是失也因此義以為教

耳爻文所以交錯者由有遇雨字又有濡字故誤

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

以為連也一作誤而相連也

本義頄顙也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在眾陽之中獨與上六為應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此

朱氏附錄問九三壯于頄曰君子之去小人不

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十四

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十五

必悻悻然見於面目至於遇雨而為所濡濕雖為衆陽所愠然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上六為應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之於董卓溫嶠之於王敦是也○有愠也是自不能堪正如顏杲卿使安祿山受其衣服至道間與其徒曰吾輩何為服此歸而階兵伐之正類此也卦中與復卦六四有獨字此卦諸爻皆欲去陰獨此一爻與六為應也是惡模樣○伊川改九三爻辭次第看來不必改

象曰君子夬夬終无咎也

傳牽結於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀後義反下卦同次

七私反且七餘反象及下卦並同

得臀无膚居不安也行次且進不前也次且進難之狀九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀陽而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義唯剛明者能之在兌卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害大矣本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不退縱之使前而隨其後則可以行矣

朱氏附錄這幾卦多說那臀不可曉○牽羊悔亡其說得於許慎之

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

傳九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能

強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性

豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰聰之不

明也

九五竟陸夬中行无咎

竟辭類反又胡錄反

傳五雖剛陽中正居尊位然切近於上六上六說

體而卦獨一陰陽之所比也五為決陰之主而反

欽定四庫全書

卷七下

比之其咎大矣故必決其決如竟陸然則於其中

行之德為无咎也中行中道也竟陸今所謂馬齒

竟也是也曝之難乾感陰氣之多者也而脆易折五

若如竟陸雖感於陰而決斷之易則於中行无過

咎矣不然則失其中正也感陰多之物竟陸為易

斷故取為象

本義竟陸今馬齒竟感陰氣之多者九五當決之

時為決之主而切近上六之陰如竟陸然若決而

決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

朱氏附錄竟陸是兩物竟者馬齒竟陸者章陸

一名商陸皆感陰氣多之物藥中用商陸治水

腫

其物難乾其子紅

象曰中行无咎中未光也

傳卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義

云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而

欽定四庫全書

卷七下

充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行

於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為

光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示

人之意深矣

本義程傳備矣

朱氏附錄中行无咎言人能剛決自勝其私合

乎中行則无咎但能補過而已未是極至處這

是說那微茫間有些箇意思斷未得釋氏所謂

流注想荀子謂偷則自行便是這意思照管不著便走將那裏去又雖无此意孔子作象所以禪爻辭之不足如自我致寇敬慎不敗之類甚多中行无咎易中卻不恁地看言人占得此爻者能中则无咎不然则有咎○中未光也事雖正而意潛有所係吝荀子云佛氏云云流注不斷皆意不誠之本也

上六无號終有凶

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

傳陽長將極陰消將盡獨一陰處窮極之地是眾君子得時決去危極之小人也其勢必須消盡故云无用號咷畏懼終必有凶也

本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然

反是

象曰无號之凶終不可長也

傳陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極

自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕號欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字阿害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夫者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

朱氏附錄夬卦號字皆是作戶羔反惟孚號只作去聲讀看來亦只當平聲○問夬卦辭言孚號九二言惕號上九言无號取象之義如何曰卦有充體兌為口故多言號也○問以五陽決一陰君子盛而小人衰之勢而卦辭則曰告自邑不利即我初九壯于前趾則往不勝九二惕號則有戎勿恤壯于頄則凶牽羊則悔亡中行无咎豈去小人之道須先自治而嚴厲戒懼不

可安肆邪曰觀上六一爻則小人勢窮无號有
凶之時而君子去之之道猶當如此嚴謹自做
手脚蓋不可以其勢衰而安意自肆也其為戒
深矣

䷀ 巽下
乾上

傳 姤序卦決也決必有過故受之以姤姤遇也
決判也物之決判則有過合本合則何過姤所以
次夫也為卦乾上巽下以二體言之風行天下天

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

三十

之下者萬物也風之行无不經觸乃遇之象又一
陰始生於下陰與陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女
姤古豆反取
七喻反妻同

傳 一陰始生自是而長漸以盛矣是女之將長壯
也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之
女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之
陰漸壯而敵陽者是以不可取也女漸壯則失男
女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有新壯之道

所以戒也

本義姤遇也決盡則為純乾四月之卦至姤然後
一陰可見而為五月之卦以其本非所望而卒然
值之如不期而遇者故為遇遇已非正又一陰而
遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害
乎陽故其象占如此

朱氏附錄不是說陰漸長為女壯乃是一陰遇

五陽

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

三十一

彖曰姤遇也柔遇剛也

傳 姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生
始與陽相遇也

本義釋卦名

勿用取女不可與長也

傳 一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲
長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與
之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久

也故戒勿用取如是之女

本義釋卦辭

天地相遇品物咸章也

傳陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相
交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸
章萬物章明也

本義以卦體言

朱氏附錄大率姤是一箇女遇五陽是箇不正

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

當底如人盡夫也之事聖人去這裏又看見得

那天地相遇底道理出來

剛遇中正天下大行也

傳以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中
正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以
剛陽遇中正其道可以大行於天下矣

本義指九五

朱氏附錄問姤卦曰姤是不好底卦然天地相

遇品物咸章剛遇中正天下大行卻又甚好養

天地相遇又是別取一義剛遇中正只取九五
或謂亦以九二言非也

姤之時義大矣哉

傳贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬
物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則
道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義
皆甚大也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

本義幾微之際聖人所謹

朱氏附錄問姤之時義大矣哉本義云幾微之
際聖人所謹與伊川說不同何也曰上面說天
地相遇至天下大行也正是好時節而不好之
漸已生於微矣故當謹於此

象曰天下有風姤后以施命誥四方

傳風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象
以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風

皆為周偏庶物之象而行於地上偏觸萬物則為
觀經歷觀省之象也行於天下周偏四方則為姤
施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君
子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省
方救法開闢育物享帝皆是也稱后者后王之所
為也財成天地之道施命詰四方是也君子則上
下之通稱大人者王公之通稱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅反人女

欽定四庫全書
周易傳義附錄
卷七下
紀反羸豕蹢躅
直反蹢也蹢反

傳姤陰始生而將長之卦一陰生則長而漸盛陰
長則陽消小人道長也制之當於其微而未盛之
時柅止車之物金為之堅強之至也止之以金柅
而又繫之止之固也固止使不得進則陽剛貞正
之道吉也使之進往則漸盛而害於陽是見凶也
羸豕孚蹢躅聖人重為之戒言陰雖甚微不可忽
也豕陰躁之物故以為泥羸弱之豕雖未能強猛

然其中心在乎蹢躅蹢躅跳躑也陰微而在下可
謂羸矣然其中心常在乎乎字消陽也君子小人
異道小人雖微弱之時未嘗无害君子之心防於
微則无能為矣

本義柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生
靜正則吉往退則凶故以二義戒小人使不害於
君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕
蹢躅曉君子使深為之備云

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

朱氏附錄金柅或以為止車物或以為絲索不
可曉

象曰繫于金柅柔道牽也

傳牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫
之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道
乃貞吉也

本義牽退也以其退故止之

九二包有魚无咎不利賓

傳始遇也二與初密比相遇者也在此卦則初正應於四在姤則以遇為重相遇之道主於專一二之剛中遇固以誠然初之陰柔羣陽在上而又有所應者其志所求也陰柔之質鮮克貞固二之於初難得其誠心矣所遇不得其誠心遇道之乖也包者直裏也魚陰物之美者陽之於陰其所說美故取魚象二於初若能固畜之如包直之有魚則於遇為无咎矣賓外來者也不利賓包直之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣

本義魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於眾則其為害廣矣故其象占如此

象曰包有魚義不及賓也

傳二之遇初不可使有二於外常如包直之有魚包直之魚義不及於賓客也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

傳二與初既相遇三說初而密比於二非所安也又為二所忌惡其居不安若臀之无膚也處既不安則當去之而居姤之時志求乎遇一陰在下是所欲也故處雖不安而其行則又次且也次且進難之狀謂不能遠舍也然三剛正而處巽有不終迷之義若知其不正而懷危懼不敢妄動則可以无大咎也非義求遇固已有咎矣知危而止則不至於大一有咎也

本義九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

傳其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不從其行也既知危而改之故未至於大咎也

九四包无魚起凶

傳包者所裹蓄也魚所美也四與初為正應當相過者也而初已過於二矣失其所過猶包之无魚

亡其所有也四當姤過之時居上位而失其下下

之離由已之失德也四之失者不中正也以不中

正而失其民所以凶也曰初之從二以比近也豈

四之罪乎曰在四而言義當有咎不能保其下由

失道也豈有上不失道而下離者乎過之道君臣

民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為

欽定四庫全書

周易傳本附錄

卷七下

上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離難

料作矣

本義初六正應已過於二而不及於已故其象占

如此

象曰无魚之凶遠民也

遠東
為反

傳下之離由已致之遠民者已遠之也為上者有

以使之離也

本義民之去已猶已遠之

朱氏附錄包无魚又去這裏見得箇君民底道理陽在上為君陰在下為民

九五以杞包瓜含章有隕自天

傳九五下亦无應非有遇也然得遇之

一有
之字道故

終必有遇夫上下之遇由相求也杞高木而葉大

處高體大而以包物者杞也美實之在下者瓜

也美而居下者側微之賢之象也九五尊居君位

而下求賢才以至高而求至下猶以杞葉而包瓜

欽定四庫全書

周易傳本附錄

卷七下

能自降屈如此又其內蘊中正之德充實章美人

君如是則无有不遇所求者也雖屈已求賢若其

德不正賢者不屑也故必含章章美內積至誠則

有隕自天矣猶云自天而降言必得之也自古人

君至誠降屈以中正之道求天下之賢未有不遇

者也高宗感於夢寐文王遇於漁釣皆由是道也

程氏附錄高宗好賢之意與易姤卦同九五以

杞包瓜含章有隕自天杞生於最高處瓜美物

生低處以杞包瓜則至尊逮下之意也既能如
此自然有賢者出故有隕自天也後人遂有天
祐生賢佐之說

本義瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實
之木也五以剛陽中正主卦於上而下防始生必
潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含
晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本
无而倏有之象也

欽定四庫全書

周易附錄
卷七下

朱氏附錄有隕自天言能回造化則陽氣復自
天而隕復生上來都換了這時節

象曰九五含章中正也

傳所謂含章謂其含蘊一無虛字中正之德也德充實

則成章而有光輝

有隕自天志不舍命也含音捨

傳命天理也含違也至誠中正屈已求賢存志合
於天理所以有隕自天必得之矣

上九姤其角吝无咎

傳至剛而在最上者角也九以剛居上故以角為
象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合
也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝
也已則如是人之遠之非它人之罪也由己致之
故无所歸咎

本義角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得
其遇故其象占與九三類

欽定四庫全書

周易附錄
卷七下

象曰姤其角上窮吝也

傳既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極
居高而求遇不亦難乎

朱氏附錄姤卦上五爻皆陽下面只一陰生五
陽便立不住了

䷫
坤上

傳萃序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
萃者聚也物相會遇則成羣聚萃所以次姤也為

卦澤上於地水之聚也故為萃不言澤在地上而云澤上於地言上於地則為方聚之義也

萃亨王假有廟假更白反象同

傳王者萃聚天下之道至於有廟極一无極字也羣生

至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致

其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃

合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟

故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭

欽定四庫全書周易傳義附錄 卷七下 三

祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故對犧

能祭其性然也萃下有亨字義文也亨字自在下

與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚

明

程氏附錄古人祭祀用尸極有深意不可不深

思蓋人之意氣既散孝子求神而祭无尸則不

享无主則不依故易於渙萃皆言王假有廟即

渙散之時事也魂氣必求其類而依之人與人

既為類骨肉又為一家之類已與尸各既已潔齊至誠相通以此求神宜其享之後世不知此

一有道字直以尊卑之勢遂不肯行耳

利見大人亨利貞

傳天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則

爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃

以不正則人聚為苟合財聚為悖入安得亨乎故

利貞

欽定四庫全書周易傳義附錄 卷七下 三

用大牲吉利有攸往

傳萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫

重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用

莫不皆一作當然當萃之時而交物以厚則是享豐

富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之一无字厚

而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝

生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫

不能有為者力之不足也當萃之時故利有攸往

大凡興功立事實得可為之時萃而後用是以動而有裕天理然也

本義萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭

朱氏附錄王假有廟是祖考精神聚於廟又為人必能聚己之精神然後可以至於廟而承祖考今人擇日祀神多取神在日亦取聚意○彖辭散漫說說了王假有廟又說利見大人又說用大牲吉大率是聖人觀象節節地看見許多道理看到這裏見有這箇象便說出這一句來

又看見那箇象又說出那一箇理來然而龍象則今不可得見是如何地觀矣○萃卦三句是占詞非發明萃聚之意也此是諸儒說易之大病非聖人繫辭焉而明吉凶之意

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

傳萃之義聚也順以一作而說以卦才言也上說而

下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

本義以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝享也

傳王者萃人心之道至於建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心之所自盡也故萃天下之心者无如孝享王者萃天下之道至於有廟則其極也

利見大人亨聚以正也

傳萃之時見大人則能亨蓋聚以正道也見大人則其聚以正道得其正則亨矣萃不以正其能亨乎

用大牲吉利有攸往順天命也

傳用大牲承上有廟之文以享祀而言凡事莫不如是豐聚之時交於物者當厚稱其宜也物聚而力贍乃可以有為故利有攸往皆天理然也故云

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

順天命也

本義釋卦辭

朱氏附錄順天命說道理時易雖如伊川說也去得只是文勢不如此他是說豐萃之時若不用大牲則便是與以天下儉其親相似也有此理這時節比不得那利用禴之事

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

傳觀萃之理可以見天地萬物之情也天地之化

有萬物之生成凡有者皆聚也有无動靜終始之理聚散而已故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

傳澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不慮度之事故衆聚則有爭物聚則有奪大萃既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

本義除者脩而聚之之謂

朱氏附錄問澤上於地萃君子以除戎器戒不虞曰大凡物聚衆盛必有事故當豫為之備如人少處必无爭纔人多少間便自有爭所以當豫為之防也又澤本當在地中今卻上於地上是水盛有潰裂奔突之憂故其取象如此

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

號戶羔反
振鳥學反

傳初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時
三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃
有孚而不終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類
聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之
矣一握俗語一團也謂眾一有眾字以為笑也若能勿
恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人
之羣矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

四八

本義初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能
自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應
則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占
者當如是也

朱氏附錄不知如何地說箇一握底句出來

象曰乃亂乃萃其志亂也

傳其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能
固其守則為小人所惑亂而失其正矣

六二引吉无咎孚乃利用禴禴羊略反

傳初陰柔又非中正恐不能終其孚故因其才而

為之戒二雖陰柔而得中正故雖戒而微辭一作其辭

凡丈之辭一作辭關一作關得失二端者為法為戒亦各

隨其才而設也引吉无咎引者相率也人之交相

求則合相待一作持則離二與五為正應當萃者也

而相逮又在羣陰之間必相牽引則得其萃矣五

居尊位有中正之德二亦以中正之道往與之萃

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

四九

乃君臣和合也其所共致豈可量也是以吉而无

咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣孚

乃利用禴孚信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者

也非薄而祭不尚備物直以誠意交於神明也孚

乃者謂有其一作其孚則可不文文飾專以至誠交

於上一有下字也以禴言者謂薦其誠而已上下相聚

而尚節焉是未誠也蓋其中實者不假飾於外用

禴之義也孚信者萃之本也不獨君臣之聚凡天

下之聚在誠而已

本義二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而無咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其字誠則雖薄物亦可以祭矣

朱氏附錄孚乃利用禴說如伊川固好但若如此却是聖人說箇影子卻恐不恁地想只是說

祭升卦同

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

象曰引吉无咎中未變也

傳萃之時以得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠類正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可觀其未

至於變耳故象含其意以存戒也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰柔不中正之人也求萃於人而人莫與求四則非其正應又非其類是以不正為四所棄也與二則二自以中正應五是以不正為二所不與也故欲欲字萃如則為人棄絕而嗟如不獲萃而嗟恨也上下皆不與无所利也唯往而從上六則得其萃為无咎也三與上雖非陰陽正應然萃之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷下

時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上下復處說順之極故得其萃而无咎也易道變動无常在人識之然而小吝何也三始求聚於四與二不獲而後往從上六人之動為如此難得所求亦可小羞吝也

本義六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦小

可羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應

之窮交則无咎也

象曰往无咎上巽也

傳上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也

九四大吉无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下

比下體羣陰得下民之聚也得上下之聚可謂善

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

矣然四以陽居陰非正也雖得上下之聚必得大

吉然後為无咎也大為周遍之義无所不周然後

為大无所不正則為大吉大吉則无咎也一作失夫

上下之聚固有不由正道而得者非理枉道而得

君者自古多矣非理枉道而得民者蓋亦有焉如

齊之陳常魯之季氏是也然得為大吉乎得為无

咎乎故九四必能大吉然後為一作能无咎也

本義上比九五下比眾陰得其萃矣然以陰居陽

不正故戒占者必大吉然後得无咎也

象曰大吉无咎位不當也

傳以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得

大吉然後為一作能无咎也非盡善安得為大吉乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

傳九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正

其位脩其德以陽剛居尊位稱其位矣為有其位

矣一作也得中正之道无過咎也如是而有不信而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷七下

未歸者則當自反以脩其元永貞之德则无思不

服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故此天

下之道與萃天下之道皆在此三者王昔既有其

位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸

附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在脩

德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不

至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未

歸則當脩德也所謂德元永貞之道也元首也長

也為君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恒永貞固則通於神明光於四海尤思不厭矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦脩其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

欽定四庫全書

周易附錄

五十四

朱氏附錄問萃卦九五萃有位以陽剛居中正

當萃之時而居尊位安得有匪孚曰此言有位而无德則雖萃而不能使人信故人有不信當脩其元永貞之德而後悔亡也

象曰萃有位志未光也

傳象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也

本義未光謂匪孚

朱氏附錄問萃九五一爻似亦甚好而反云有位未光也是如何曰見不得諸易似這樣且恁地解去若強說便至鑿了

上六齋咨涕洟无咎

齋將池反又將咻反涕音體洟音夷象同

傳六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齋咨而涕洟也齋咨咨嗟也人之絕之由已自取又將誰咎為人惡絕不知所為則墮獲而至嗟涕真小人之情狀也

欽定四庫全書

周易附錄

五十五

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此然後可以无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

傳小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履

非據及其窮迫則隕獲踈挽甚至涕泣為可羞也
未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也
陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷七下

居六

周易傳義附錄卷七下

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷八上

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣英瞻葉履勳

總校官進士臣朱鈴

校對官待詔臣胡士震

臚錄監生臣秦聯登

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷八上

宋 董楷 撰

下經

䷋ 巽下

傳升巽卦者聚也聚而上者謂之升故受之以

升物之積聚而益高大聚而升也故為升所以次

于萃也為卦坤上巽下木在地下為地中生木木

生地中長而益高為升之象也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷八上

升元亨用見大人勿恤南征吉

傳升者進而上也升進

一作進升

則有亨義而以卦才

之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進

則吉也南征前進也

本義升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順

九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

朱氏附錄巽坤二卦拱得箇南如看命人虛拱

底說話

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

傳以二體言柔升謂坤上行也巽既體平而就下坤乃順時而上升以時也謂時當升也柔既上而成升則下巽而上順以巽順之道升可謂時矣二以剛中之道應於五五以中順之德應於二能巽而順其升以時是以元亨也彖文誤作大亨解在大有卦

本義柔以時升以卦變釋卦名巽而順剛中而應

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

是以大亨以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也

傳凡升之道必由大人升於位則由王公升於道

則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升

勿恤不憂其不遂也遂其升則已之一作有福慶而

福慶及物也

南征吉志行也

傳南人之所向南征謂前進也前進則遂其升而

得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

傳木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進長皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

本義王肅本順作慎今按它書引此亦多作慎意

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三

尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

朱氏附錄木之生也无日不長一日不長則木

死矣人之學也一日不可已一日而已則心必

死矣○先生作許升字序曰易象有之曰地中

生木升君子以順德積小以高大蓋因其固然

之理而无容私焉者順之謂也由是而之則其

進德也孰禦

按此說順字與本義不同姑附于此

初六允升大吉

傳初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉

本義初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

象曰九升大吉上合志也

傳與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢一作道所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

傳二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而非順道也以暗而臨明以剛而事弱若龜勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以一无以字久乎其可以有為乎五雖陰

柔然居尊位二雖剛陽事上者也當内存至誠不假文飾於外誠積於中則自不事外飾故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上也如是則得无咎以剛強之臣而事柔弱之君又當升之時非誠意相交其能免於咎乎

本義義見萃卦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

象曰九二之孚有喜也

傳二能以孚誠事上則不唯為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者事既善而又一无入字有可可字喜也如大畜童牛之牯元吉象云有喜蓋牯於童則易又免強制之難是有可喜也

九三升虛邑

傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復有接應

一作以是而升如入无人之邑孰禦哉

本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當

升時而進臨於坤故其象占如此

象曰升虛邑无所疑也

傳八无人之邑其進无疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

亨許廣反
一許而反

傳四柔順之才上順君之升下順下之進已則止

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷八上

六

其所馬以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王

之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天

下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至

德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而

吉且无咎矣四之才固自善矣復有无咎之辭何

也曰四之才雖善而其位當戒也居近君之位在

升之時不可復升升則凶咎可知故云如文王則

吉而无咎也然處大臣之位不得无事於升當上

升其君之道下升天下之賢已則止其分馬分雖

當止而德則當升也道則當亨也盡斯道者其唯

文王乎

本義義見隨卦

象曰王用亨于岐山順事也

傳四居近君之位而當升時得吉而无咎者以其

有順德也以柔居坤順之至也文王之亨于岐山

亦以順時順事而已上順於上下順乎下已順處

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷八上

七

其義故云順事也

本義以順而升登祭于山之象

六五貞吉升階

傳五以下有剛中之應故能居尊位而吉然質本

陰柔必守貞固乃得其吉也若不能貞固則信賢

不篤任賢不終安能吉也階所由而升也任剛中

之賢輔之而升猶登進自階言有由而易也指言

九二正應然在下之賢皆用升之階也能用賢則

彙升矣

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

朱氏附錄六五貞吉升階與萃有位匪孚元永

貞悔亡皆謂有其位必當有其德若元其德則

萃雖有位而人不信雖有升階之象而不足以

升矣

象曰貞吉升階大得志也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

八

傳倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下之

大治其志可大得也君道之升一作忠一作元賢才之

助爾有助則由自階而升也

上六冥升利于不息之貞

傳六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者

也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於

貞正而當不息之事則為宜矣君子於貞正之德

終日乾乾自強不息如一作上六不已之心用之

於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之

本義以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適

而利但可反其不已於外之心施之於不息之正

而已

象曰冥升在上消不富也

傳昏冥於升極上而不知已唯有消亡豈復有加

益也不富无復增益也升既極則有退而无進也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

九

朱氏附錄問升萃二卦多是言祭亨萃固取聚

義不知升何取義曰人積其誠意以事鬼神有

升而上通之義

䷗ 坎下

傳困序卦升而不已必困故受之以困升者自下

而上自下升上以力進也不已必困矣故升之後

受之以困也困者備乏之義為卦兌上而坎下水

居澤上則澤中有水也乃在澤下枯涸无水之象

為困乏之義又兌以陰在上坎以陽居下與上六在二陽之上而九二陷於二陰之中皆陰柔揜於陽剛所以為困也君子為小人所掩蔽窮困之時也

困亨貞大人吉无咎有言不信

傳如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安命一作知命乃不失其吉也一作安義況隨時善處

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十

復有裕乎有言不信當困而言人誰信之

本義困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困

象曰困剛揜也

揜又作掩於揜反

傳卦所以為困以剛為柔所掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦揜也剛陽君子而為陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也

本義以卦體釋卦名

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

傳以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說雖在困窮艱險一作險難之中樂天安義自得其

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十一

說樂也時雖困也處不失義則其道自亨困而不

失其所亨也能如是者其唯君子乎若時當困而

反亨身雖亨乃其道之困也君子大人通稱

貞大人吉以剛中也

傳困而能貞大人所以吉也蓋其以剛中之道也

五與二是也非剛中則遇困而失其正矣

有言不信尚口乃窮也

傳當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮

也以說處困故有尚口之戒

本義以卦德卦體釋卦辭

朱氏附錄不失其所亨這句自是說得好

象曰澤无水困君子以致命遂志

傳澤无水困乏之象也君子當困窮之時既盡其

防慮之道而不得免則命也當推致其命以遂其

志知命之當然也則窮塞禍患不以動其心行吾

義而已苟不知命則恐懼於險難預獲於窮厄所

欽定四庫全書

周易傳義

十三

守亡矣安能遂其為善之志乎

程氏附錄大凡利害禍福亦須致命須得致之

為言直如人以力自致之謂也得之不得命固

已定君子須知他命方得不知命元以為君子

蓋命苟不知无所不至故君子於困窮之時須

致命便遂得志其得禍得福皆以自致只要申

其志而已

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授

命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

朱氏附錄問澤无水困君子以致命遂志曰澤

无水困君子道窮之時但當委致其命以遂吾

之志而已致命猶送這命與他不復為我之有

雖委致其命而志則自遂无所回屈伊川解作

推致其命雖說得通然論語中致命字都是委

致之致事君能致其身與士見危致命見危授

欽定四庫全書

周易傳義

十三

命皆是此意授亦致字之意言將這命授與之

也。困厄有重輕力量有小大若能一日十二

辰點檢自己念慮動作都是合宜仰不愧俯不

怍如此而不幸填溝壑喪身殞命有不暇恤只

得成就一箇是處如此則方寸之間全是天理

雖遇大困厄有致命遂志而已亦不知有人之

是非向背惟其是而已

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿臀徒反

傳六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人為援助則可以濟

其困矣初與四為正應九四以陽而居陰為不正

失一作剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之

困猶株木之不能蔭覆於物株木无枝葉之木也

四近君之位在它卦不為无助以居困而不能庇

物故為株木臂所以居也臂困於株木謂无所庇

而不得安其居居安則非困也入於幽谷陰柔之

人非能安其所遇既不能免於困則益迷闇妄動

入於深困幽谷深暗之所也方益入於困无自出

之勢故至於三歲不覲終困者也不覲不過其所

亨也

本義臂物之底也困于株木傷而不能安也初六

以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

朱氏附錄問臂困于株木如何曰在困之下至

困者也株木不可坐臂在株木上其不安可知

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十四

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

又問伊川將株木作初之正應不能庇它說如何曰恐說臂字不去

象曰入于幽谷幽不明也

傳幽者不明也謂益入昏闇自陷於深困也明則

不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎紱音弗

傳酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而

處困之時君子安其所遇雖窮危險難无所動其

心不恤其為困也所困者唯困於所欲耳君子之

所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其

欲施其惠故為困于酒食也大人君子懷其道而

困於下必得有道之君求而用之然後能施其所

蘊二以剛中之德困於下有九五剛中之君道

同德合必來相求故云朱紱方來方且來也朱紱

王者之服蔽膝也以行來為義故以蔽膝言之利

用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至

誠如享祀然其德既誠

一作成

自能感通於上自昔

賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒為用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所為困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉唯小畜與困乃尼於陰故同道相求小畜陽為陰所畜困陽為陰所揜也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十六

本義困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽適宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義為无咎矣

朱氏附錄問困于酒食本義作厭飫於所欲是如何曰此是困於好底事在困之時有困於好事者有困於不好事者此爻是好爻當困時則

為困於好事如感時花濺淚恨別鳥驚心花鳥

好娛戲底物這時卻發人不好底意思是因好

物困也酒食厭飫亦是如此。朱紱赤紱若如

伊川說使書傳中說臣下皆是赤紱則可詩中

卻有朱芾斯皇一句是說方叔於理又似不甚

通毒之精力只推得到這裏。問朱紱方來利

用享祀曰以之事君則君應之以之事神則神

應之。祭祀享祀想只說箇祭祀无那自家活

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十七

人卻享它人祭之說。問困二五皆利用祭祀是如何曰它得中正又似取无應而心專一底意思

象曰困于酒食中有慶也

傳雖困於所欲未能施惠於人然守其剛中之德

必能致亨而有福慶也雖使時未亨過守其中德

亦君子之道亨乃有慶也

朱氏附錄問中有慶也是如何曰它下面有許

多好事

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

蒺藜音疾藜象

傳六三以陰柔不中正之質處陰極而用剛居陽

用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物疾

蒺藜刺字不可據之物三以剛險而上進則二陽

在上力不能勝堅不可犯益自困因于石也以

不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十八

蒺藜也進退既皆益困欲安其所益不能矣一作

宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而

欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可一有則字

唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必

辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻

其可得見邪二陽不可犯也而犯之以取困是非

所困而困也名辱其事惡也三在上二上固為據之

然苟能謙柔以下之則无害矣乃用剛險以乘之

則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安

之主可得而一元見乎

本義陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指

四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備

矣

朱氏附錄六三陽之陰上六陰之陰故將六三

言之則上六為妻

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十九

傳據于蒺藜謂乘九二之剛不安猶藉刺也不祥

者不善之徵失其所安者不善之效故云不見其

妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

傳唯力不足故困亨困之道必由援助當困之時

上下相求理當然也四與初為正應然四以不中

正處困其才不足以濟人之困初六比二二有剛

中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載

物者也二以剛在下載已故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也已之所應疑其少已而之它將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二十

本義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

傳四應於

於字

初而隔於二志在下求故徐徐而

來雖居不當位為未善然其正應相與故有終也

九五剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝原義反則音月衆同

傳截鼻曰剝傷於上也去足為剝傷於下也上下皆捨於陰為其傷害剝削之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行束之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二十一

下之賢若祭祀然致其誠敬

一作至誠

則能致天下之

賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何

也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定

也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而

後合者

一无字

也如君臣朋友義合也方其始困安

有上下之與有與則非困也故徐合而後有

一无字

說也二云祭祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受

福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神

祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也

本義剝則者傷於上下下既傷則赤然无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遷久而有說也占其象中又利祭祀久當獲福

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

傳始為陰揜无上下之與方困未得志之時也徐而有說以中直之道得在下之賢共濟於困也不曰中正與二合者云直乃宜也直比正意差緩盡其誠意如祭祀然以求天下之賢則能一元亨天下之困而享受其福慶也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

萬力乾反象同艱五結反

說五音越反

傳物極則反事極則變困既極矣理當變也葛藟

纏束之物臲臲危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲臲也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎前之失也曰自謂也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則有變困之道也困與屯之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

上皆以无應居卦終屯則泣血連如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也

本義以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能動悔則可以征而吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

傳為困所纏而不能變未得其道也是處之未當

也知動則得悔遂有悔而去之可出於困是其行而吉也

程氏附錄塞便是處塞之道困便是處困之道道無時不可行

朱氏附錄困卦難理會不可曉易中有數卦如此繫辭云卦有小大辭有險易辭也者各指其所之困是箇極不好底卦所以卦辭也做得如此難曉又曰塞剝否睽皆是不好卦卻不好得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十四

分明故易曉困雖是極不好卦然是箇進退不

得窮極底卦所以卦辭亦恁地不好難曉其大

意亦可見矣

巽下
坎上

傳井序卦困乎上者必反下故受之以井承上井

而不已必困為言謂上升不已而困則必反於下

也物之在下者莫如井井所以次困也為卦坎上

巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器

之象木入於水下而上乎水汲井之象也

朱氏附錄井象只取巽入之義不取木義。若如汲水器之說則與後面羸其瓶之義不相合

井改邑不改井无喪无得往來井井

喪息
哀反

傳井之為物常而不可改也邑可改而之它井不

可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不

盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪

无得其德也常往來井井其用也周常也周也井

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十五

之道也

汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔許訖反繙音縞
羸律其反索同

傳汔幾也繙縋也井以濟用為功幾至而未及用

亦與未下繙於井同也君子之道貴乎有成所以

五穀不熟不如萑稗掘井九仞而不及泉猶為棄

井有濟物之用而未及物猶无有也才瓶敗其瓶而

失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

本義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下

而上出其水故為井改邑不改井故元喪元待而往者來者皆井其井也汔幾也繙綆也贏敗也及井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊

无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

朱氏附錄井是那撥不動底物事所以改邑不改井○汔至略作一句亦未繙井贏其瓶是一句意幾至而止如綆未及井而瓶敗言功不成也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

素曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井

乃以剛中也

上如字又時掌反養如字又以上反

傳巽入於水下而上其水者井也井之養於物不

有窮已

一作无有窮也

取之而不竭德有常也邑可改井

不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常

乃如是卦之才與義合也

汔至亦未繙井未有功也贏其瓶是以凶也

傳雖使幾至既未為用亦與未繙井同井以濟用

為功水出乃為用未出則何功也瓶所以水上而致用也贏敗其瓶則不為用矣是以凶也

本義巽乎水而上水井井養而不窮也以卦象釋卦名義改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也贏其瓶是以凶也以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

象曰木上有水井君子以勞民勸相

上如字又時掌反又如字

傳木承水而上之一作乃器汲水而出井之象君

子觀井之象法井之德以勞徠其民而勸勉以相

束

助之道也勞徠其民法井之用也勸民使相助法

井之施也

本義木上有水津潤上行井之象也勞民者以君

養民勸相者使民相養皆取井養之義

朱氏附錄問木上有水井之義曰如草木之生

津潤皆上行露水直至樹末此即木上有水之

義雖至小之物亦然如石苴蒲每處葉尾皆潮

水珠雖藏之密室亦然非露水也。禾上露珠

便是下面水上上去大率裏面水氣上則外面底

也上。問井字之義與木上有水何預曰木上

有水便如井中之水水本在井底卻能汲上來

供人食用故取象如此

初六井泥不食舊井无禽

泥乃計反象同

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷八上

傳井與鼎皆物也就物以為義六以陰柔居下上

无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也

井之不可一食以泥汚也在井之下有泥之象

井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井

水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人

既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟

物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故

為不食井之不食以泥也猶人常濟物之時而才

弱无援不能及物為時所舍也

本義井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故

為此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫

之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音捨

傳以陰而居井之下泥之象也无水而泥人所不

食也人不食則水不上无以及禽鳥禽鳥亦不至

矣見其不能濟物為時所舍置不用也若能及禽

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷八上

鳥是亦有所濟也舍上聲與乾之時舍音不同

本義言為時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

射食亦反鮒音胡象同

傳二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上

而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出

而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也

井上出則養人而濟物

一作上出而養人濟物

泥注於甃而已甃或以為蝦或以為蓐井泥中微

物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕

之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應

援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在

甕本可為用乃破敝而漏之不為用也井之初二

无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則為咎无

應援而不能成用非悔咎也居二比初豈非過乎

曰處中非過也不能上由无援非以比初也

本義九二剛中有象之象然下比初六功不上行

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

故其象如此

朱氏附錄鮒程沙隨以為蝸牛如今廢井中多

有之

象曰井谷射鮒无與也

傳井以上出為功二陽剛之才本可濟用以在下

而上无應援是以下比而射鮒若有與之者則

當汲引而上成井之功矣

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

葉魚列反

同象

傳三以陽剛居得其正是有濟用之才者也井

下之上水之清潔可食者也井以上為用居下未

得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲

汲於上進乃有才用而切於施為未得其用則如

井之渫治清潔而不見食為其心之惻怛也三居

井之時剛而不中故切於施為異乎用之則行舍

之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食

也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則

已得行其道君得享其功下得被其澤上下並受

其福也

本義渫不停污也井渫不食而使人惻惻可用汲

矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三

以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此

朱氏附錄九三可用汲以上三句是象下兩句

是占大槩是說理決不是說汲井。若非王明則无以收拾人才

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

傳井渫治而不見食乃人有才知而不見用以不得行為憂惻也既以不得行為惻則立免有求也故求王明而受福志切於行也

本義行惻者行道人皆以為惻

六四井甃无咎

甃側舊反象同

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

傳四雖陰柔而處正上承九五之君才不足以廣

施利物亦可自守者也故能脩治則得无咎甃砌

累也謂脩治也四雖才弱不能廣濟物之功脩治

其事不至於廢可也若不能脩治廢其養人之功

則失井之道其咎大矣居高位而得剛陽中正之

君但能處正承上不廢其事亦可以免咎也

本義以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能脩

治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占

者能自脩治則雖无及物之功而亦可以无咎矣象曰井甃无咎修井也

傳甃者修治於井也雖不能大其濟物之功亦一

若能修治亦字不廢也故无咎僅能免咎而已若

在剛陽自不至如是如是則可答矣

九五井冽寒泉食

冽音列

傳五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美井

冽寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

寒泉可為人食也於井道為至善也然而不言吉

者井以上出為成功未至於上未及用也故至上

而後言元吉

本義冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者

有其德則契其象也

象曰寒泉之食中正也

傳泉寒而可食井道之至善者也九五中正之德

為至善之美

上六井收勿幕有孚元吉

收詩教反又如字

傳井以上出為用居井之上井道之成也收汲取

也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大

矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也

夫一作人體井之用博施而有常非大人孰能它卦

之終為極為變唯井與鼎終乃為成功是以吉也

本義收汲取也晁氏曰收鹿盧收繙者也亦通幕

蔽覆也有孚謂其出有原而不窮也井以上出為

欽定四庫全書

周易傳義附注卷八上

三

功而坎口不掄故上六雖非陽剛而其象如此占

者應之然必有孚乃元吉也

朱氏附錄收雖作去聲讀義只是收也

象曰元吉在上大成也

傳以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上

為成功

䷵

離上

傳革序卦井道不可不革故受之以革井之為物

存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之

後受之以革也為卦兌上離下澤中有火也革變

革也水火相息之物水滅火火涸水相變革者也

火之性上水之性下若相違行則睽而已乃火在

下水在上相就而相克相滅息者也所以為革也

又二女同居而其歸各異其志不同為不相得也

故為革也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

欽定四庫全書

周易傳義附注卷八上

三

傳革者變其故也變其故則人未能遽信故必已

日然後人心信從元亨利貞悔亡弊壞而後革之

革之所以致其通也故革之而可以大亨革之而

利於正道則可久而得去故之義无變動之悔乃

悔亡也革而无甚蓋猶一有可悔也況反害乎古

人所以重改作也

本義革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾

水決則火滅中少二女合為一卦而少上中下志

不相得故其卦為革也。變革之初人未之信，故必已日而後信。又以其內有文明之德而外有和說之氣，故其占為有所更革，皆大亨而得其正。所革皆當而悔亡也。一有不正，則所革不信不通而反有悔矣。

彖曰：革水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

傳：澤火相滅，息又二女志不相得，故為革。息為止。

息又為生息，物止而後有生，故為生義。革之相息。

欽定四庫全書

周易傳義前錄

卷八上

謂止息也。

程氏附錄：息訓為生，皆蓋息則生矣。一事息則

一事生，中元間斷，碩果不食，則便為復也。寒往

則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。

本義以卦象釋卦名義，大略與睽相似，然以相違

而為睽，相息而為革也。息滅息也，又為生息之義。

滅息而後生息也。

朱氏附錄：問革二女志不相得，與睽不同，行有

異否？曰：意則一，但變韻而叶之耳。已日乃孚，革而信之。

傳：事之變，革人心，豈能便信？必終日而後孚，在上

者於改為之際，當詳告申令，至於已日，使人信之。

人心不信，雖強之行不能成也。先王政令，人心始

以為疑者有矣，然其久也，必信終不孚而成善治。

者未之有也。

文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。

欽定四庫全書

周易傳義前錄

卷八上

傳：以卦才言革之道也。離為文明，兌為說，文明則

理无不盡，事无不察，說則人心和順，革而能照察

事理和順，人心可致大亨而得貞正。如是變革得

其至當，故悔亡也。天下之事，革之不得其道，則反

致弊害，故革有悔之道。唯革之至當，則斯舊之悔

皆亡也。

本義以卦德釋卦辭。

天地革而四時成，湯武革命順乎天而應乎人，革之

時大矣哉

傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷改易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故一作事遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷八上

三六

本義極言而贊其大也

朱氏附錄革是更革之謂到這裏須盡番轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊遂此補緝如銅銹家事相似若是更革則須徹底重新鑄造一番非止補苴罅漏而已湯武順天應人便如此。易言順乎天而應乎人後來人盡說應天順人非也象曰澤中有火革君子以治歷明時

傳水火相息為革革變也君子觀廢革之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革則與天地合其序矣

本義四時之變革之大者

朱氏附錄問革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得水決則火滅火災則水涸之義曰澤中有火則二物並

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷八上

三六

在有相息之象否曰亦是恁地。火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革底意思君子觀這象便去治歷明時。治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有箇治歷明時底道理。澤中有火自與治歷明時不甚相干聖人取象處只是依稀地說不曾確定指殺只是見得這意思便說

初九鞫用黃牛之革

鞫九勇反象同

傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初

則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時

无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也

其才如此有為則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所

不足若中與順也當以中順自固而无妄動則可

也聖局束也革所以包束黃中色牛順物革用黃

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶

何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已

安得便有吉凶乎

本義雖當革時居初无應未可有為故為此象革

固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義

不同也其占為當堅確固守而不可以有為聖人

之於變革其謹如此

象曰革用黃牛不可以有為也

傳以初九時位才皆不可以有為故當以中順自固也

六二已日乃革之征吉无咎

傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛

陽之君同德相應中正則无偏蔽大明則盡事理

應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才

足矣處革之至善者也然臣道不當為革之先又

必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治

當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進

則失可為之時為有咎也以二體柔而處當位體

柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有

此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有

可戒之疑而明其義耳使賢才不失可為之時也

本義六二柔順中正而為文明之主有應於上於

是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎

戒占者猶未可遽變也

象曰己日革之行有嘉也

行如字入下孟反

傳己日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚

傳九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中

躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

凶也然居下之上事苟當革豈可不為也在乎守

貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言謂

當革之論就成也合也審察當革之言至於三而

皆合則可信也言重慎之至能如是則必待至當

乃有孚也已可信而衆所信也如此則可以革矣

在革之時居下之上事之一作當革若畏懼而不

為則失時為害唯當慎重之至不自任其剛明審

稽公論至於三就一作復而後革之則无過矣

本義過剛不中居離之極躁動於革者也故其占

有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三

就則亦有孚而可革也

朱氏附錄革言三就言三番結果成就如第一

番商量這箇是當革不當革說成一番又更如

此商量一番至於三番然後說成了卻不是三

人來說

象曰革言三就又何之矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

傳稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗

語更何往也如是而行乃順理時行非己之私意

所欲為也必得其宜矣

本義言已審

九四悔亡有孚改命吉

傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上

體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位

革之任也下无係一有應革之志也以九居四剛

柔相際革之用也四既具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改為也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已

本義以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四四

革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可復吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

象曰改命之吉信志也

傳改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信

矣一作

革之道以上下之信為本不當不孚則不

信當而不信猶不可行也況不當乎

九五大人虎變未占有孚

傳九五以陽剛之才中正之德居尊位大人也以大人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化事理炳著如虎之文采故云虎變龍虎大人之象也變者事物之變曰虎何也曰大人變之乃大人之變也以大人中正之道一作德變革之炳然昭著不待占決知其至當而天下必信也天下蒙大人之革不待占決知其至當而信之也

本義虎大人之象變謂布革而毛毳也在大人則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四四

自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正為主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

朱氏附錄問大人虎變是就事上變君子豹變

是就身上變曰豈止是事上也從裏面做出來

這箇事卻不只是空殼子做得文王其命維新

也是它自新後如此堯克明俊德然後黎民於

變大人虎變正如孟子所謂所過者化所存者

神上下與天地同流豈曰小補之哉。革未占
有孚伊川於爻中占字皆不把做卜筮向其占
說。伊川言所過變化事理炳著所過謂身所
經歷處也

象曰大人虎變其文炳也

傳事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚
乎

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

欽定四庫全書

周易傳義

卷八上

傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從
革而變其著見若豹之彬蔚也小人昏愚難遷者
雖未能心化亦革其面以從上之教令也龍虎大
人之象故大人云虎君子云豹也人性本善皆可
以變化然有下愚雖聖人不能移者以堯舜為君
以聖繼聖百有餘年天下彼化可謂深且久矣而
有苗有象其來格恭人蓋亦革面而已小人既革
其外革道可以為成也苟更從而深治之則為已

甚已甚非道也故至革之終而又征則凶也當貞
固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變
矣天下之事始則患乎難革已革則患乎不能守
也故革之終戒以居貞則吉也居貞非為六戒乎

曰為革終言也莫不在其中矣人性本善有不可
革者何也曰語其性則皆善也語其才則有下愚
之不移所謂下愚有二焉自暴也一無自棄也人

苟以善自治則元不可移者雖昏愚之至皆可漸

欽定四庫全書

周易傳義

卷八上

磨而進也唯自暴者拒之以不信自棄者絕之以
不為雖聖人與居不能化而入也仲尼之所謂下
愚也然天下自棄自暴者非必皆昏愚也往往強
戾而才力有過人者商辛是也聖人以其自絕於
善謂之下愚然考其歸則誠愚也既曰下愚其能
革面何也曰心雖絕於善道其畏威而寡罪則與
人同也唯其有與人同所以知其非性之罪也
本義革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽

從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚

反鼎

傳君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以

上莫不礙革雖一作不移之小人則亦不敢肆其

惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治

之則凶矣

朱氏附錄問革下三爻有謹重難改之意上三

爻則革而善蓋事有新故革者礙故而為新也

下三爻則故事也未變之時必當謹審於其先

上三爻則變而為新事矣故漸漸好曰然又云

乾卦到九四又謂乾道乃革也是到這處方變

了。鄭少梅解革卦以為風爐亦解得好初爻

䷱ 巽下離上

為爐底二爻為爐眼三四五爻是爐腰處上爻是爐口

傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用

所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可

同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎

所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象

焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

為足中實為腹中實受物在中之象對峙於上者

耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言

之則中虛在上下有足以承之亦一元鼎之象也

取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火

為燃之象火之用唯煖與烹煖不假器故取烹象

而為鼎以木巽火烹鉉之象也制器取其一作象

也乃象器以為卦乎曰制器取於象也象存乎卦

而卦不必先器聖人制器不待見卦而後知象以

衆人之不能知象也故設卦一元卦字以示之卦器之

先後不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也

曰固人為也然烹飪可以成物形制如是則可用

此非人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取

者乃卦之象卦復用器以為義也

鼎元吉亨

傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云

元亨文美吉字卦才可以致元亨未便有元吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷八上

彖復止云元亨其美明矣

本義鼎亨飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹

五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火

而致亨飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離

為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽

來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉

衍文也

彖曰鼎象也

傳卦之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦之象也

一作法象有象而後有器卦復用器而為義也鼎

大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名

正也古人訓方方實正也以形言則耳對植於上

足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至

正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之

為鼎以其象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷八上

賢亨音廣反
飪入甚反

傳以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以

亨飪也鼎之為器生人所賴至切者也極其用之

大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之

聖王大言其廣

本義以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨

帝貴誠用損而已養賢則饗養隆牢禮當極其盛故

曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

亨上時
字反

傳上既言鼎之用矣復以卦才言人能如卦之才
可以致元亨也下體巽為巽順於理離明而中虛
於上為耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而
上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居
尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而
又以柔而應剛為得中道其才如是所以能元亨

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

也

本義以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

傳木上有火以木巽火也亨飪之象故為鼎君子
觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正
其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所
居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋
跛毋倚取其安重之象則以凝其命令安重其命

令也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝然之語
以命令而言耳凡動為皆當安重也

本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不
凝焉之凝傳所謂協于上下以承天休者也

朱氏附錄正位凝命恐伊川說得未然此言人
君臨朝也須端莊安重一似那鼎相似安在這
裏不動然後可以凝住那天之命如所謂協于
上下以承天休

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎出尺遠反又如
字否應已反象

同

傳六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之
象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其安矣非順道也然
有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故
顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在
下之人而相應乃上求於下下從其上也上能用
下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎

之顛趾有當顛之時未為悖理也得妄以其子无咎六陰而卑故為妄得妄謂得其人也若得良妄則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妄之象也以六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取故云得妄言得其人則如是也

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然

當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而

出之則為利矣得妄而因得其子亦由是也此又

之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也

朱氏附錄或曰據此文是凡事須用與它翻轉

了卻能致利曰不然只是偶然如此此本是不

好底爻卻因禍致福所謂不幸中之幸蓋鼎顛

趾本是不好卻因顛傾出鼎中惡穢之物所以

反得利而无咎非是故意欲翻轉鼎趾而求利

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

也○得妄以其子得妄是无緊要其重卻在以

其子處顛趾利出否伊川說是得妄以其子无

咎彼謂子為王公在喪之稱者恐不然

象曰鼎顛趾未悖也

悖必內反

傳鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出

否惡之時也

利出否以從貴也

傳去故而納新消惡而受美從貴之義也應於四

上從於貴者也

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未

為悖也從貴謂應四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

傳二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出

則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五

之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者

也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相

求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽

相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也

二當以正自守使之不能來就已人能自守以正

則不正不能以字就之矣所以吉也

本義以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相

求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自

守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其

占為如是則吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十六

象曰鼎有實慎所之也

傳鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎

所往則亦陷於非義二能不暱於初而上從六五

之正應乃是慎所之也

我仇有疾終无尤也

傳我仇有疾舉上文也我仇對已者謂初也初比

已而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我

所以終无過尤也

本義有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

行下並反塞悲

反則

傳鼎耳六五也為鼎之主三以陽居巽之上剛而

能巽其才足以濟裕然與五非應而不同五中而

非正三正而非中不同也未得於君者也不得於

君則其道何由而行革變革為一作異也三與五

異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十七

其任无以施其用膏甘美之物象祿位雉指五也

有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之

祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰

守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之

物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將

和合虧悔終吉一无此二字謂不足之悔一再有不終之悔字

當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有

陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三

雖不中以異體故无過剛之失若過剛則豈能終吉

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

朱氏附錄問鼎九三鼎耳革是如何曰它與五不相應五是鼎耳鼎无耳動不得革是操變之義它在上下之間與五不相當是鼎耳變革了不可舉移雖有雉膏而不食此是陽爻陰陽終必和故有方雨之吉

象曰鼎耳革失其美義也

傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞

而不通然上明而下才終必和合故方雨而吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

折之舌反餗遠鹿反象同形一作刑渥一作剝

音

傳四大臣之位任天下之事者也天下之事立一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也本義晁氏曰形渥諸本作刑剝謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

朱氏附錄刊劇班固使來若作形渥卻只是澆

濕渾身

象曰覆公餗信如何也

傳大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤

君上之所倚下民之所望與已致身任道之志不

失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任

得為信乎故曰信如何也

本義言失信也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

六五鼎黃耳金鉉利貞

鉉玄典
反下同

傳五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主

也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來

從於耳一作五者鉉也二有剛中之德陽體剛中色

黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而

上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已

六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以

貞固於中也

本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之

物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛

故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉

以上九而言更詳之

朱氏附錄六五金鉉只為上已當王鉉了卻下

取九二之應來當金鉉蓋推排到這裏无去處

了

象曰鼎黃耳中以為實也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

傳六五以得中為善是以中為實德也五之所以

聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

傳井與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉

之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極

剛而能溫者也居成功之道唯喜處而已剛柔適

宜動靜不過則為大吉无不利矣在上為鉉雖

居无位之地實當用也與他卦異矣井亦然

本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉
鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其
占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

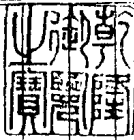
傳剛而溫乃有節也上居功成致用之地而剛柔
中節所以大吉无不利也井鼎皆以終為成功而
鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上出又有博
施有常之德是以元吉鼎以亨鉉為功居上為成

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八上

德與井異以剛柔節故得大吉也

周易傳義附錄卷八上

欽定四庫全書

宋 董楷 撰

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷八下

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳鼎業履勳

總校官進士臣朱 鈞

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣秦聯奎

三

傳震解卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義之太者為相繼之義震之為卦一陽生於二陰之下

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷八下

下動而上者也故為震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故為長男其象則為雷其義則為動雷有震奮之象動為驚懼之義

震亨

傳陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐懼為有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故震則有亨

震來就就笑言啞啞就許逆反
啞鳥客反

傳當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮一作司旋

顧就就然也就就顧慮不安之貌蛇虎謂之就者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞言笑和適之貌

震驚百里不喪匕鬯喪息浪反
卦內並同

傳言震動之大而處之道動之大者莫若雷震為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无

欽定四庫全書周易傳義附錄
卷八下

懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯

者則不至於喪失人之致其誠敬莫如祭祀以載鼎寶升之於俎鬯以灌地而一元降神方其酌

裸以求神薦牲而祈饗盡其誠敬之心則雖雷震一作之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安

而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道

本義震動也一陽始生於三陰之下震而動也其

象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時

也就就恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎寶鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也

不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重

朱氏附錄震來就就是震之初震得來如此

言人常似那震來時就就地便能笑言啞啞到得震驚百里也不喪匕鬯這箇相連做一串說

欽定四庫全書周易傳義附錄
卷八下

下來。震未便說到誠敬處只是說臨大震懼

而不失其常主器之事未必彖辭便有此意看來只是傳中方說。問伊川言臨大震懼能安

而不自失惟誠敬而已處震之道固當如此若出於不測驚動莫不害事否曰若誠敬至自是

不驚驚則自是有間斷

彖曰震亨震來就就恐致福也笑言啞啞後有則也傳震自有亨之一元義非由卦才震來而能恐懼

自修自慎則可反致福吉也笑言啞言自若也

一作啞啞笑言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則

則安而不懼矣處震之道也

本義震亨震有亨道不待言也震來統統恐致福

也笑言啞啞後有則也恐致福恐懼以致福也則

法也

震驚馬百里驚遠而懼邇也

傳雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

也

出可以守宗廟社稷以為祭主也

傳彖文脫不喪亡也一句卦辭云不喪亡也本謂

誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是

因一有以字承上文用長子之義通解之謂其誠敬能

不喪亡也則君出而可以守宗廟社稷為祭主也

長子如是而後可以守世祀承國家也

本義程子以為邇也下脫不喪亡也四字今從之

出謂繼世而主祭也或云出即邇字之誤

朱氏附錄震亨至不喪亡也作一項看後面出

可以為宗廟社稷又做一項看震便是亨震

來統統是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百

里便也不喪亡也文王語以是解震亨了孔子

又自說長子事文王之語簡重精切孔子之言

方始條暢須折開看方得

象曰洊雷震君子以恐懼修省

欽定四庫全書

周易傳義附錄

萬反

五

傳洊重震也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益

盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭脩省也

君子畏天之威則修正其身思省其過咎而改之

不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

傳初九成震之主致震者在卦之下處震之初

也知震之來當震之始若能以為恐懼而周旋顧

慮統統然不敢寧止則終必保其安吉故

一作後

笑言啞啞也

本義成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

傳震來而能恐懼周顧則无患矣是能因恐懼而

反致福也因恐懼而自修省不敢違於法度是由

震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九

欽定四庫全書

周易傳義附錄

六

震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼

來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升

也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能

當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重

崗陵之重高之至也九重之多也如九天九地也

勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖

量勢巽避當守其中正无自失也億知必喪也故

遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐

即物也以已即物失其守矣故戒勿逐避遠自守

處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位

有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一

時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日

得

本義六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億

字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然未順

中正足以自守故不求而自獲也此爻占其象中

欽定四庫全書

周易傳義附錄

七

但九陵七日之象則未詳耳

朱氏附錄六二不甚可曉大槩是喪了貨貝又

被人趕上高處去只當固守便好。有以億作

噫字解底

象曰震來厲乘剛也

傳當震而乘剛是以彼厲而已危震剛之來其可

禦乎

六三震蘇蘇震行无眚

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處
不正於平時且不能安況處震乎故其震懼而蘇
蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无
過咎過也三行則至四正也動以就正為善故二
勿遂則自得三能行則无咎以不中正而處震
懼有咎可知

本義蘇蘇緩散自失之象以陰居陽當震時而居

不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正

則可以无咎矣

象曰震蘇蘇位不當也

傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中

不正其能安乎

九四震遂泥泥乃計
反象同

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道

居四元中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮

者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守
也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也
本義以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自
震也遂者无反之意泥滯溺也

象曰震遂泥未光也

傳陽者剛物震者動義以剛處動本有光亨之道

乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云

未光見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五震往來厲億无喪有事

傳六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛

又得中乃有中德者也失中則不違於正矣所

以中為貴也諸卦二五雖不當位多以中為美三

四雖當位或以不中為過中常垂於正也蓋中則

不違於正正不必中也天下之理莫善於中於六

二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十

无喪參

朱氏附錄六五是生於憂患而死於安樂

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其

事而已其事謂中也能不失其中則可自守也大

无喪以无喪為大也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言索索洛反象同矍俱轉反

傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔

居震動之極其驚懼之甚志氣彈索也矍矍不安

定貌志氣索索則視瞻徬徨以陰柔不中正之質

而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬

也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震

懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未

至於極尚有可改之道震終當震未不固守故有

畏一作見鄰戒而能廢之義聖人於震終示人知懼

能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言

有怨咎之言也六居震之上始為眾一作動之首

今乃畏鄰戒而不敢進與諸處震者異矣故婚媾

有言也

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而

行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省

則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者

當如是

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十一

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

傳所以恐懼自失如此以未得於中道也謂過中也使之得中則不至於索索矣極而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前則无咎也上六動之極震極則一作有變義也

本義中謂中心

艮下

傳艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

程氏附錄看一部華嚴經不如看一艮卦經只

言一止觀。一本云周茂叔謂一部法華經只消一箇艮卦可了

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

傳人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前面而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之間至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止為无咎也一元也字本義艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋良其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也朱氏附錄人之四體皆能動惟背不動取止之義各止其所則廓然而大公。良其背便不獲其身不獲其身便不見其人行其庭對良其背只是對得輕身是動物不道動都是妄然而動斯妄矣不動自无妄。良其背一句是腦故彖中言是以不獲其身行其庭不見其人四句只略對。良其背渾只見得道理合當如此入自家一分不得着一些私意不得不得其身不干自家事這四句須是說良其背了靜時不獲其身動時不見其所以彖辭傳中說是以不獲其身至无咎也周先生所以說定之以中正仁義而主靜這依舊只是就良其背邊說下來。

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

十四

此段分作兩截卻是良其背不獲其身為靜之止行其庭不見其人為動之止總說則良其背是止之時當其所止了所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃良其背之效驗。良其背不獲其身是只見箇道理不見自家行其庭不見其人是只見箇道理不見箇人也。因說不獲其身曰如君止於仁臣止於忠但見得事之當止不見此身之為利為害纔將此身預其間則道理便壞了古人所以殺身成仁舍生取義者只為不見此身方能如此。不獲其身不得其身也猶言討自家身已不得。欲出於身人才要一件物事便須以身已去對副它若无所欲則只恁地平平過便似无此身一般。行其庭不見其人一似不曾見人一般。問不獲其身不見其人莫是舜有天下而不與之意否曰不相似如所謂百官萬民金革百萬之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

十五

衆飲水曲肱樂在其中萬變皆在人其實无一事。伊川謂艮其背為止於所不見竊恐未然據彖辭自解得分曉曰艮其止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言艮其背也止是當止之處下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止也所即至善之地如君之仁臣之忠之類大槩看易須謹守彖象之言聖人自解得精密平易

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十六

○伊川說艮其背是止於所不見其意如說閑邪如所謂制之於外以安其內如所謂森聲亂色不留於聰明淫樂塵禮不接於心術此意亦自好但易之本意未必是如此。問伊川艮其背傳云止於所不見又云不交於物則是无所見无所交方得其所止而安若有所見有所交時全无可止之處矣曰這處无不見底意思周先生也恁地說是它偶看這一處錯了相傳如

此語錄中有云周茂叔謂看一部羊廐經不如看一艮卦注云各止其所又看得止字好

○明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見所當止也如為人君止於仁不知下面道如何只是我當止於仁為人臣止於敬不知上面道如何只是我當止於敬只認我所當止也以至父子兄弟夫婦朋友大事小事莫不皆然從伊川之說到不獲其身

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十七

處便說不來至行其庭不見其人越難說只是止其所止更不費力。問伊川云內欲不萌外物不接如是而止乃得止之道似只說得靜中之止否曰然。問外物不接內欲不萌竊恐外物无有絕而不接之理若拘拘然絕絕手物而求以不亂其心是在我都无所守而外為物所動則奈何曰此一段亦有可疑外物豈能不接但當於非禮勿視勿聽勿言勿動四者用力

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

傳艮為止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

朱氏附錄時止則止時行則行固非止然行而不失其理乃止也。問止有兩義待所止之止是止義理之極行止之止則就人所為而言曰然時止之止止字小得其所止之止止字大。問艮之象何以為光明曰定則明凡人曾次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

所謂泰宇定而天光發是也

艮其止止其所也

傳艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所以止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已

程氏附錄艮思不出其位乃止其所也動靜不失其時皆止其所也艮其背乃止也背元欲元思也故可止。艮其止止其所也各止其所父子止於恩君臣止於義之謂艮其背止於所不見也。艮卦只明使萬物各有止分便定艮其背不獲其身不見其人。艮其背止欲於元見若欲見於彼而止之所施各異若艮其止止其

所也止各當其所也聖人所以應萬變而不窮

一作勞者事各止當其所也若鑒在此而物之妍

姝自見於彼也聖人不與焉時止則止時行則

行時行對時止而言亦止其所也。艮其止止

其所也八元有善而舉之凶凶有罪而誅之各

止其所也釋氏只曰止安知止乎

兵本罪作惡誅作去

釋氏多言定聖人便言止且如物之好須道是

好物之惡須道是惡物自好惡關我這裏甚事

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二十

若說道我只是定更无所為然物之好惡亦自

在裏故聖人只言止所謂止如人君止於仁人

臣止於敬之類是也易之艮言止之義曰艮其

止止其所也言隨其所止而止之人多不能止

蓋人萬物皆備遇事時各因其心之所重者更

互而出纔見得這事重便有這事出若能物各

付物便自不出來也

上下敵應不相與也

傳以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義

陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也

不相與則相背為

一作與

艮其背止之義

一有同字也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳相背故不獲其身不見其人是能以能止能止則

无咎也

本義此釋卦辭易背為止以明背即止也背者止

之所也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與

欽定四庫全書

周易傳義附錄

二十一

也不相與則內不見已外不見人而无咎矣晁氏

云艮其止當依卦辭作背

朱氏附錄程傳云能使天下順治非能為物作

則也惟止之各於其所而已此意卻最解得分

明艮其背恐只當如此說艮其止便是艮其背

經文或背字誤作止字或止字誤作背字或以

止字解背字不可知。艮背之用固在止其所

然能止其所乃知至物格以後事。上下敵應

不相與猶言各不相管只是各止其所。這兩卦各是一箇物不相做睬。八純卦都不相與只是艮卦是止尤不相與內不見已是內卦外不見人是外卦兩卦各自去

象曰兼山艮君子以思不出其位

傳上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重複一作

復也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也沉淪分非據乎

初六艮其趾无咎利永貞

傳六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當止之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止一作正之道也

本義以陰柔居艮初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

象曰艮其趾未失正也

傳當止而行非正也止之於初故未至失正事止於始則易而未至於失也

六二艮其腓不拯其隨其心不快腓符非反

傳六二居中得正得止之道者也上无應接不獲

其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剛

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止繫乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股而不在于腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然豈其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨

本義六二居中得正既止其非矣三為限則非所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下文放此

朱氏附錄問艮六二不拯其隨程子謂二不得以拯三之不中則勉而隨之不拯而惟隨也恐惟字未的當若不拯而惟隨則如樂正子之於子故冉求之於季氏也當只言不拯其所隨故其心不快如孔孟之於時君諫不行言不聽則去而已勉而隨之恐非時止之義曰得之

象曰不拯其隨未退聽也

傳所以不拯之而唯隨者在上者未能下從也退聽下從也

本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心要引其反

傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

成艮之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤厲也上下之際也列絕其實則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇愈畏焚燒其中宜有安裕之理厲薰心謂不安之一作執言燥爻其中有一字也

朱氏附錄艮其限是截做兩段去

象曰艮其限危薰心也

傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰爻其中心

也

六四艮其身无咎

傳四大臣之位止天下之常止者也以陰柔而不遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能善其身无取之甚也

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

得无咎矣

象曰艮其身止諸躬也

傳不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大

臣之位也

六五艮其輔言有序悔亡

傳五君位艮之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔一有義言之字无咎人之所當慎而止者唯言行也五在上故以

輔言輔言之所由出也艮於一作其輔則不妄出而

有序也言輕發而无序則有悔止之於輔則一作其

悔亡也有序中節有次序也輔與頰舌皆言所由

出而輔在中艮其輔謂止於中也

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也

悔謂以陰居陽

象曰艮其輔以中正也

傳五之所善者中也艮其輔謂止於中也言以得

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

中為正止之於輔使不失中乃得正也

本義正字美文協韻可見

上九敦艮吉

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之

至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦

人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事

或廢於久人之所同患也上一有字九能敦厚於終

止道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉

本義以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也

傳天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也上之吉以其能厚於終也

朱氏附錄艮卦是箇最好底卦動靜不失其時其道光明又剛健篤實輝光日新其德皆艮之

象也艮居外卦者八而皆吉惟蒙卦半吉半凶

如賁之上九白賁无咎上得志也太畜上九何

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

天之衢道大行也盡上九不事王侯志可則也

頤上九由頤厲吉大有慶也損上九弗損益之

大得志也艮卦敦艮之吉以厚終也蒙卦上九

擊蒙不利為寇利禦寇雖小不利然卦爻亦自

好。蒙學者之事始之之事也艮成德之事終

之之事也。復卦靜中有動艮卦又是動中要

靜復卦便是一箇大轉轉底艮卦艮卦便是兩

箇轉轉底復卦復是五陰下一陽艮是二陰上

一陽陽是動底物事陰是靜底物事凡陽在下

便是震動意思在中便是陷在二陰之中如人

陷在窟裏相似在上則沒去處了只得止故曰

艮其止陰是柔媚底物事在下則巽順陰柔不

能自立須附於陽在中則是附麗之象在上則

說蓋柔媚之物在上則歡說。餘見咸卦

䷳ 艮下
巽上

傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生

亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸

今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦

上巽下艮山上有木木之高而因山其高一有而字有

因也其高有因乃其進有序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

傳以卦才兼漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮

重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交

然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸

妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事

進必以一作有漸者莫如女歸臣之進於朝人之進

於事固當有序不以其序一作漸則陵節犯義凶咎

隨之然以義之輕重廉恥之遺女之從人最為大

也故以女歸為義且男女萬事之先也一有貞字諸

卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而為

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十三

之戒者有其事必貞乃得宜者有言所以利者以

其有貞者所謂涉不正之疑而為之戒者損之九

二是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞乃

得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利

者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如

此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而

不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也

本義漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進

之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其

占為女歸吉而又戒以利貞也

彖曰漸之進也女歸吉也

傳如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也

女歸為大耳它進亦然

本義之字疑衍或是漸字

進得位往有功也

傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復

由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為

進得位之義一有是往而有功也六字

進以正可以正邦也

傳以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於

事進於德進於位莫不皆當以正也

本義以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來

九進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

其位剛得中也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸文之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之

本義以卦體言謂九五也

止而巽動不窮也

傳內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有

一作困窮也

本義以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

傳山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在己且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝

一夕所能成故善俗必以漸也

本義二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

朱氏附錄山上有木木漸長則山漸高所以為

漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

傳漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至有時而羣有序不失其時序乃為漸也干水渚水鳥止於水之渚

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

水至近也其進可為漸矣行而以時乃所謂漸一

漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至

弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子

則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不

疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之

非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有

進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自

无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能

進而有咎必矣

本義鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復無應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而於義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

傳雖小子以為危厲在義理實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

衎衎且反象同

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之

安自干之磐又漸進也二與九五之君以中正之

道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂

衎衎然吉可知也

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎

和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之

應故其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

傳爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫子

恐後人之未喻又釋之云中正君子過中正之主漸進于上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲一元食而已素空也

本義素飽如詩言素飧得之以道則不為徒飽而

處之安矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸反

傳平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

陽上進者也居漸之時志將漸進而上元應援當

守正以俟時安處平地則一元得漸之道若或不

能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在

上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也

二爻相比而无應相比則相親而易合元應則无

適而相求故為之戒夫陽也謂三三若不守正而

與四合是知征而不知復征行也復反也不復謂

不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而不

育蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦寇

非理一作禮而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇也

不能禦寇則自失而凶矣

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應

故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶

莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

朱氏附錄漸之九三夫征不復婦孕不育卻利

禦寇今衞家言宜婚姻日不利出師征伐宜征

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

伐日不利婚姻蓋其日有宜和合爭鬪之不同

兵家多遵用之。卦中有兩箇孕婦字不知如

何取象不可曉

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也離反

傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣

類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離

其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇

謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈

唯君子自完其已而已乎亦使小人得不陷於非

義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇

朱氏附錄順相保也言須是上下同心協力相

保聚方足以禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

傳當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上

進止能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

進一作漸于木也木漸高矣一元而有不妥之象鴻

趾連不能握枝故不木棲桷橫平之柯唯平柯之

上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道

則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之

則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言

者因得失以明其義也

本義鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣

六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎

也

象曰或得其桷順以巽也

傳桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃待桷也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得

尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三八

卷八下

三八

而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其合有漸耳終得其吉也以不正而敵中正一時之為耳久其能勝乎

本義陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三
四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

傳安定胡公以陸為達達雲路也謂虛空之中爾

雅九達謂之達達通達元阻蔽之義上九在至高

之位又益上進是出乎位之外在它時則為過矣

於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三八

卷八下

飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至於是不失其漸賢達之高致也故可用為儀法而吉也羽鴻之所用進也以其進之用況上九進之道也

本義胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其占為如是則吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

傳君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其言故九雖窮高而不失其言可用為儀法者以其有序而不可亂也本義漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

䷴ 兌上

傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十

妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也

歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以

少女從長男也男動而女說又以說而動皆男說

少女從男之義卦有男女配合之義若四咸恒漸

歸妹也咸男女之相感也男下女二氣感應止而

說男女之情相感之象恒常也男上女下巽順而

動陰陽皆相應是男女居室夫婦唱隨之常道漸

女歸之得其正也男下女而各得正位止靜而巽

順其進有漸男女配合得其道也歸妹女之嫁歸

也男上女下女字无從男也而有說少之義以說

而動動以說則不得其正矣故位皆不當初與上

雖當陰陽之位而陽在下陰在上亦不當位也與

漸正相對咸恒夫婦之道漸歸妹女歸之義咸與

歸妹男女之情也咸止而說歸妹動於說皆以說

也恒與漸夫婦之義也恒巽而動漸止而巽皆以

巽順也男女之道夫婦之義備於是矣歸妹為卦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十二

澤上有雷當震而澤動從之象也物之隨動莫如

水男動於上而女從之嫁歸從男之象震長男兌

少女少女從長男以說而動動而相說也人之所

說者少女故云妹為女歸之象又有長男說少女

之義故為歸妹也

歸妹征凶无攸利

傳以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶

動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五入皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

彖曰歸妹天地之大義也

傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故為女歸之象

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十五

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

傳天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也

本義釋卦名義也歸者女之終生有若人之始

朱氏附錄而終字伊川說未安

說以動所歸妹也征凶位不當也

傳以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

傳不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此一无此字常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十五

則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以征字一有凶也

本義說以動所歸妹也又以卦德言之征凶位不當也无攸利柔乘剛也又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理惟若此卦則不得其正也

朱氏附錄歸妹未有不好只是說以動帶果它

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

傳雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從

男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續

之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永

久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道也

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十四

陳歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而

巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而

可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也

天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道

天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道

觀歸妹則當思永終之戒也

本義雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知

其終之有敝也推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉娣大計反跛波我反象同

傳女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人

為賢一作貞之德而處卑順娣之賢正者也處說

居下為順義娣之卑下雖賢何所能為不過自善

其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠

也然在其分為善故以是而行則吉也

本義初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女

子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十五

故又為跛能履之象而其占則征吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履言相承也

傳歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛

陽有賢一作貞之德雖娣之微乃能以常者也雖

在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以

其能相承助也能助其君娣之吉也

本義恒謂有常久之德

九二眇能視利幽人之貞

傳九二陽剛而得中女之賢正一作者也上有正

應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良

故二雖一作賢不能自遂以成其內助之功適可

以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能

及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其

幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也

二之才如是而言利貞者一元此利言宜於如是

之貞一元之非不足而為之戒也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

本義眇能視承上交而言九二陽剛得中女之賢

也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不

能大成內助之功故為眇能視之象而其占則利

幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

象曰利幽人之貞未變常也

傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒狎

為常故以貞靜為變常不知乃常久之道也

六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故為

欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六

居三不當位德不正也柔而尚一作上剛行不順也

為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者

也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可

以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正

而失其所也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷六

本義六三陰柔而不中正又為說之主女之不正

人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象

或曰須女之賤者

象曰歸妹以須未當也

傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取

之者所以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

遲維夷反
一直冀反

傳九以陽居四上體地之高也陽剛在女子為

正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故

云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人之道一有以无應故為愆期之義而聖人推理以也字女賢而愆期蓋有待也

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

象曰愆期之志有待而行也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

傳所以愆期者由己而不由彼賢女人所願娶所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

幾音機

傳六五居尊位妹之貴高者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮明男女之分雖至貴之女不得失柔巽之道有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹

泰六五是也貴女之歸唯謙降以從禮乃尊高之德也不事容飾以說於人也娣媵者以容飾為事者也衣袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良也良美好也月望陰之盈也盈則敵陽矣幾望未至於盈也五之貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為吉也女之處尊貴之道也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷八下

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之則吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

傳以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也本義以其有中德之貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利主反

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者

所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦

矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎俎歌一作

醴之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿士大夫

皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐

篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦

共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故

刲羊而无血亦无以祭也謂不可以承祭祀也婦

不能奉祭祀則當離絕矣一无是夫婦之无終者

也何所往而利哉

本義上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不

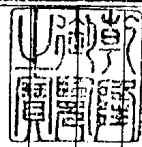
終者也故其象如此而於占為无所利也

象曰上六无實承虛筐也

傳筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉

祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之

无終者也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

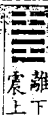
卷八下

周易傳義附錄卷八下

欽定四庫全書

周易傳義附錄卷九上

宋董楷撰

離下
震上

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷九上

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中

假庚白
反來同

傳豐為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂一作慮慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨

詳校官閣學士臣瑞保

通政使司副使臣吳邦彥覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官待詔臣胡士震

騰錄監生臣熊夢祖

道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

朱氏附錄須是王假之了方且勿憂宜日中若未到這箇田地更憂甚底王亦未有可憂

彖曰豐大也明以動故豐

傳豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

本義以卦德釋卦名義

王假之尚大也

傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之道亦當大也故王者之所尚至大也

勿憂宜日中宜照天下也

傳所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如

是然後能保其豐大豈小才小知之所能也

本義釋卦辭

朱氏附錄王假之尚大也只是王者至此一箇極大底時節所尚者皆大事。問宜日中宜照天下人君之德如日之中乃能盡照天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天下不可將作道理解他又曰宜照天下是貼底關句

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則有昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

本義此又發明卦辭外意言不可過中也

朱氏附錄豐卦象許多言語其實則在日中則
吳月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛
得極常須謹保守得日中時候方得不然則便
是僣仆傾壞了又曰這處去危亡只一間耳又
曰這便是康節所謂醕酖離披時候如何不憂
危謹畏○問程子曰鬼神者造化之迹今既言

天地而復言鬼神何也曰天地舉全體而言鬼

欽定四庫全書

易經卷九上

神指其功用之迹似有人所為者

以謀卦象辭
推之尤明白

又曰天地是舉其大體而言鬼神是舉其中運

動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之

類皆是○驟雨不終朝自不能久而況其小者

乎○物事到盛時必衰雖鬼神有不能違也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之
否反

傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明

動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷

之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威

於一作其姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象

以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄

以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法

以明在下而麗於威震君子之用故為折獄致刑

旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君

子皆當然也

本義取其威照並行之象

欽定四庫全書

易經卷九上

朱氏附錄問雷電噬嗑與雷電豐亦一同曰噬

嗑明在上是明得事理先立這法在此未有犯

底人留待異時之用故云明罰敕法豐威在上

明在下是用這法時須是明見下情曲折方得

不然威動於上必有過錯也故云折獄致刑此

是伊川之意其說極好

初九過其配主雖旬无咎往有尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明

无以照非動无以行相須猶影相資猶表裏九

明之初四動之初宜相須以成其用故雖旬而相

應位則相應用則相資故初謂四為配主已所配

也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初

於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下

之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之

附上敵則安肯相從惟豐之初四其用則相資其

應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

明

一本明字

上有明字則動无所之非動則明无所用相資

而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢

使然也往而相從則能成其用矣故云有尚有嘉

尚也在他卦則不相下而離隙矣

本義配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動

相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

朱氏附錄問動非明則无所之明非動則无所

用曰徒行不明則行无所向冥行而已徒明不

行則明无所用空明而已

象曰雖旬无咎過旬災也

傳聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相

下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四

是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎

降已以相求協力

一作心

以從事若懷先已之

私有加上之意則惠當至矣故曰過旬災也均而

先已是過旬也一求勝則不能同矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

傳明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可

謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者

二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五

乃才不足

一作耳字

既其應之才一无不足資則獨

明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其

蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能

成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也部周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運平象五以陰柔而當君位日中

盛明之時乃見斗猶豐大之時乃一作而遇柔弱之

主斗以昏見言見斗則是明喪一作喪明而暗矣二雖

至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下

求於已若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也

然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

盡其至誠以感發其至意而已苟誠意能動則雖

昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人

之事庸君常主而克行其道者已之誠意一无意字上

達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後

主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為

吉也

本義六二居豐之時為離之主至明者也而上應

六五之柔暗故為豐節見斗之象節障蔽也大其

障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟任積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

傳有孚發若謂以已之孚信感發上之心志也苟

能發則其吉可知雖柔一作柔暗有可發之道也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沫字作昧亡大反子夏傳云昧

星之小者

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

傳沛字古本有作旆字者王弼以為幡幔則是旆

也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於節也三

明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之

上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而

成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則

止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣

三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者

是一有是字見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見

沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主則不能有為如人之折其右肱也人之為有所失則有所歸答曰由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无所賴則不能而已更復何言无所歸答也

本義沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蓍矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其

欽定四庫全書

周易傳義附錄

上

象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

傳三應於上上應而无位陰柔無勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

傳四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀

蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位而得

一作德大有同字

之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上

有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰

欽定四庫全書

周易傳義附錄

上

柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也

傳位不當謂以不中正居高位所以

一作

闇而不

能致豐

一有平字

日中見斗幽不明也

傳謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也
遇其夷主吉行也

傳陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則
為吉也

朱氏附錄問豐九四近昏暗之君所以有豐其
節日中見斗之象亦是它本身不中正所致故
象云位不當也先生曰也是如此

六五來章有慶譽吉

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

卷九上

傳五以陰柔之才為豐之主固不能成其豐大若
能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美
譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者
誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽
之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆
陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明中
正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應
在明動相資之時有相為用之義五若能來章則

有慶譽而吉也然六五无虛已下賢之義聖人設
此義以為教耳

本義賢雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而
吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則
如其占矣

象曰六五之吉有慶也

傳其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖
柔暗若能用賢才則可以為天下之福唯患不能
耳

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

卷九上

上六豐其屋蔀其家闔其戶闕其无人三歲不覿凶
象同

傳六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假
躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐
大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得
時而不當位如上上无六者處无上无一當其凶可知
豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐

大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與之故闢其戶闢其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不觀謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不觀亦言障蔽之深其凶甚矣

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其无人自藏也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十四

傳六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闢其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也

本義藏謂障蔽

朱氏附錄豐其屋天際翔也似是說如暈斯飛樣言其屋之大障蔽闊○天際翔也是其屋高大至於天際卻只是自障蔽○問此卦後面諸

爻不甚好曰是它忒豐大了這物事盛極去不得了必衰人君於此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患

䷶ 艮下

傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遽火行而不居為去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

旅小亨旅貞吉

傳以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也

本義旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正而不可須臾離也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

傳六上居五柔得中乎外也麗於上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得一作處旅之道

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

本義以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

傳天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱

其時義之大

本義旅之時為難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

傳火之在高明无不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火

行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

本義慎刑如山不留如火

朱氏附錄明慎用刑而不留獄卻只是火在山上的象又不干旅事

初六旅瑣瑣斯其所取災

傳六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存污下者也志卑之人既處旅

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也人在旅與它卦為大臣之位者異矣

本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳志意窮迫益自取災也災者對言則有分獨言則謂災患耳

六二旅即次懷其資得童僕貞

傳二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

六二

本義即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

傳羈旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

喪居浪反下同

傳處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則一作者危厲之道也

本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

九三

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傳旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

本義以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

傳四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔

能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為
初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處
止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所與
乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅為善然
上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行
其志其心不快也云我者據四而言

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如
此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之
應故其心有所不快也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

朱氏附錄資斧有微齋斧說底這資斧在巽上
說也自分曉然而旅中亦豈可无儻禦底物事
次第這便是

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

傳四以近君為當位在旅五不取君義故四為未
得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛
居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志

故雖得資斧於旅為善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射食亦反

傳六五有文明柔順之德處得中道而上下與之
處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂
善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失
然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文明
之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終
能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位
有文明之德故動必中文明之道也五居位人君
无旅旅則失位故不取君義

本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得
中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖无
亡矢之費而所喪不多終有譽命也

朱氏附錄亡字正如泰无亡矢遺鏃之亡不是
如伊川之說易中凡言終吉者皆是初不甚好
象曰終以譽命上達也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

傳有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之為上所逮也在上而得乎下為下所上上无字逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也因而親寡則為旅不必在外也

本義上逮言其譽命聞於上也

朱氏附錄上逮也不得如伊川說

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易易以鼓反或曰

與大壯同

傳鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離

體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可

自保而過剛自高失其所安宜與巢鳥所安止有

上焚其巢失其所安无所止也在離上為焚象陽

剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與

故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛

于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥笑哭也

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當

有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪

其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使

自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極

固有高亢躁動之象而火復焚上則入甚焉

離上

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈

旅親寡非巽順何所收容苟能巽順雖旅困之中

何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽

之下巽順於陽所以為巽也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

巽小亨利有攸往利見大人

傳卦之才可見小亨利有攸往利見大人也巽與

兌皆剛中正巽說一作兌義亦相類而兌則亨巽乃

小亨者兌陽之為也巽陰之為也兌柔在外用柔

也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

本義巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入

也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以

陰從陽故入利有所往然必知所從乃得其正故

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

又曰利見大人也

朱氏附錄巽有入之義巽為風如風之人物只

為巽便能入義理之中无細不入

彖曰重巽以申命

傳重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而

順從上下皆順重巽之象又重為重復之義君子

體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂

也

本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重
巽故為申命也

朱氏附錄巽卦是於重巽上取義重巽所以為

申命○問重巽以申命重字之義如何曰只是

重卦故曰重巽八卦之象皆是如此問申字是

兩番降命令否曰非也只是丁寧反復說便是

申命○巽風也風无所不入如命令丁寧告戒

无所不至又曰風之吹物无處不入无物不鼓

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

動詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

傳以卦才言之陽剛居巽而得中正巽順於中正

之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上

下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨

也

利有攸往利見大人

傳巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善

道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則為利
故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順
不於大人未必不為過也

本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五
柔謂初四

象曰隨風巽君子以申命行事

傳兩風相重

一作從

隨風也隨相繼之義君子觀重

巽相繼以順之象而以申命令行行政事隨與重上

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

下皆順也上順下而出之下順上而從之止下皆

順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順

從矣

本義隨相繼之義

初六進退利武人之貞

傳六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於

卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐懼而不

去或進或退不知所從其所利在武人之貞若能

用武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則無過卑
恐懼之失矣

本義初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退
不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不
及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛

貞以立其志則其志治也治謂修立也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

傳二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人

之所安巽在牀下是過於卑過所安矣人之過於

卑巽非恐怯則諂諛皆非正也二實剛中雖巽體

而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正

禮可以遠恥辱絕怨咎亦古道也史巫者通誠意

於神明者也紛若多也苟至誠安於讓巽能使通

其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也八

不察其誠意則以過巽為詬矣

本義二以陽處陰而居下有不妥之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

朱氏附錄九二得中所以過於巽為善

象曰紛若之吉得中也

傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中既誠實則則字一人自當信之以誠意則非詬畏也所

以吉而无咎

九三頻巽吝

傳三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻

失而頻巽是可吝也

本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

朱氏附錄九三頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大做好底事九二别无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝

象曰頻巽之吝志窮也

傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

屢剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

傳陰柔无援而承柔皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓

客與充庖一頓使御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂偏及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一元亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以為功也

本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

朱氏附錄卜田之吉占特於巽之六四言之此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

等處有可解者有不可解者只得虛心玩味闕其所疑不可強穿鑿也○田獲三品伊川主張作巽於上下說得較牽強

象曰田獲三品有功也

傳巽於上下如田之獲三品而偏及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

先為反
後則且反

傳五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正

盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无不利貞正

中也處巽出令皆以中正為吉柔巽而不貞則有

悔安能無所不利也命令之出有所變更也无初

始未善也有終更之始善也若已善則何用命也

何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改一作

之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也

十干戊巳為中過中則變故謂之庚事之改更當

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

卦
原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱

本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而

吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之

是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚

三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度

於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

朱氏附錄无初有終也。彖辭是伊川說始未善
 是无初更之而善是有終自貞吉悔亡以下都
 是這一箇意思。一如坤卦先迷後得以下都只
 是一箇意思。○先庚後庚是說那後更變了底
 一截。○先庚三日後庚三日不知是如何看來
 又似設此為卜是吉模樣。蠱之先甲三日是辛
 後甲三日是丁。此庚先庚三日亦是丁。丁與辛
 皆是古人祭祀之日。但癸日不見用處。

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

象曰九五之吉位正中也

傳九五之吉以正中也得正中之道則吉而其悔
 亡也。正中謂不過无不及。一作无正得其中也。處

柔巽與出命令唯得中為善失中則悔矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

傳牀人所安也在牀下過所安之義也。九居巽之
 極過於巽者。无也。資所有也。斧以斷也。陽剛本
 有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也。居

上而過巽至於自失在正道為凶也。
 本義巽在牀下過於巽者也。喪其資斧所以斷
 也。如是則雖正亦凶矣。居巽之極失其剛陽之德
 故其象占如此。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

傳巽在牀下過於巽也。處巽之上巽至於窮極也
 居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也
 巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

本義正乎凶言必凶

䷴

傳兌序卦巽者人也入而後說之故受之以兌兌

者說也。物相入則相說相說則相入兌所以次巽
 也。

兌亨利貞

傳兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而
 與之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說

則為邪詔而有悔咎一作故戒利貞也

本義兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也

其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之

象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於

正蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如

此又柔外故為說亨剛中故利於正亦一義也

朱氏附錄川壅為澤坎為川兌為澤澤是水不

流底坎下一畫閉合時便成兌卦便是川壅為

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

澤之象

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而

應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說

之大民勸矣哉先西為反又如
字難乃旦反

傳兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為

陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接

物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正

也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以

上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫

違道以千百姓之譽者苟記之道違道不順天子

譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子

之道其說於民如天地之施感於其心而說服无

斂故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯

難則民心心字說服於義而不恤其死說道之大

民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君一作之

道以人心說服為本故聖人贊其大

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

本義兌說也釋卦名義剛中而柔外說以利貞是

以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯

難民忘其死說之大民勸矣哉以卦體釋卦辭而

極言之

朱氏附錄兌說若不是剛中便成邪媚下面許

多道理都從這箇剛中柔外來說以先民如利

之而不庸順天應人章卦說革命上說兌卦就

說上說後人都做應天順人說了到了順天應

人是言順天理應人心胡致堂管見中辨這箇也好○說若不剛中便是違道干譽

象曰麗澤兌君子以朋友講習

傳麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象

程氏附錄天下之說不可極惟朋友講習雖過

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

說无害兌澤有相滋益處一本注云兌澤有自相滋益之意

本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九和兌吉

傳初雖陽爻居說體而在最下无所像應是能卑

下和順以為說而无所偏私者也以為說而无所偏

偏字

私說之正也陽剛則不卑居下則能巽

處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

本義以陽爻居說體而處最下入无像應故其象

占如此

象曰和兌之吉行未疑也

傳有求而和則涉於邪詔初隨時順處一作處順心无

所係无所為也以和而已是以吉也象又以其處

說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑

謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中

正為本爻互陳其義象則推而盡之

本義居卦之初其說也正未有所疑也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

九二孚兌吉悔亡

傳二承比陰柔陰柔小人也說之則當有悔二剛

中之德孚信內充雖比小人自守不失君子和而

不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則

有悔矣以自守而亡也

本義剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而

悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

傳心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性一作性陰下也失道下行也

本義陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就

欽定四庫全書

周易卷其附錄
卷九上

二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

傳自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之

介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也

說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定係所從耳

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

欽定四庫全書

周易卷其附錄
卷九上

象曰九四之喜有慶也

傳所謂喜者若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剝有厲

傳九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋免跡之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦說其能勉而革面也彼小人者未

嘗不知聖賢之可說也如凶凶處堯朝隱惡而順
命是也聖人非不知其終惡也取其畏非而強仁
耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包
藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為
戒之意深矣剥者消陽之名陰消陽者也蓋指上
六故孚于剥則危也以五在說之時而密比於上
六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒
也說之感人易入而可懼也如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

四下

本義剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說
之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處
說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于
上六則有危也
象曰孚于剥位正當也

傳戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰
柔有相說之道故戒在信之也

本義與履九五同

上六引兌

傳它卦至極則變兌為說極則愈說上六成說之
主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而
長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未
見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其
邪說六三則承乘皆非正是以有凶

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九上

四下

言其吉山

象曰上六引兌未光也

傳說既極矣又引而長之雖說之心不已而事
理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引
之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中
多用非必能有光輝謂不能光也

䷹ 兌下
兌上

傳渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說

則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以離兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

賁庚白反下同

傳渙離散也人之離散由乎中心離則散矣治乎散亦本於一作中能有利收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

本義渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

朱氏附錄此卦只是卜祭吉又更宜涉川○問萃言王假有廟是卦中有萃聚之象故可以為

聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚本象不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂渙散之時當聚祖考之精神邪為長下卦是坎有幽陰之義因此象而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說大抵這處都見不得象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同又時亨

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

傳渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五居臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故亨也

本義以卦變釋卦體

朱氏附錄問剛來而不窮窮是窮極來處乎中

欽定四庫全書

周易附錄

卷九上

不至窮極否曰是居二為中若在下則是窮矣
 ○剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是
 六二上做三此說有些不穩卻為是六三不喚
 做得位然而某這箇例只是一爻互換轉移无
 那隔著兩爻底○九二渙奔其机是以卦變言
 之自三來居二得中而不窮所以為安如机之
 安也六三是自二往居三未為得位以其上同
 於四所以為得位象辭如此說得密若云上應
 九為上同恐如此跳過了不得此亦是依文解
 義說終是不見得三來居二之為安二之於三
 為得位是如何

王假有廟王乃在中也

傳王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王
 者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求
 得其中攝其心之謂也中者心之象則來而不窮
 柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙

欽定四庫全書

周易附錄

卷九上

之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心
 斯得民矣亨帝立廟民心所歸從也歸人心之道
 无大於此故云至于有廟拯渙之道極於此也
 本義中謂廟中

朱氏附錄王乃在中是指廟中言宜在廟祭祀
 伊川先生說得那道理多了它見得許多道理
 了不肯自做它說須要寄搭放在經上易不須
 說得深只是輕輕地說過

利涉大川乘木有功也

傳治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象
 上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在
 水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之
 功卦有是義有是象也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

傳風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之
 渙散至於亨帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀

之報出於其心故亨帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此

程氏附錄萃渙皆亨於帝立廟因其精神之聚而形於此為其渙散故立此以收之

本義皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十五

早方始而拯之則不至於渙也為教深矣馬人之所托也托於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之順也

本義居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順

乎九二故其象占如此

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡机音九

傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處陰中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四十六

非正應而當渙離之時兩皆無與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為一作勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽一作吉字豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也

本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮

能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

朱氏附錄人事上說時是來就那安處

象曰渙奔其机得願也

傳渙散之時以合為安二居險中急就於初末安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔

傳三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在

渙之時躬无渙之悔也

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

傳志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

朱氏附錄六三渙其躬志在外也是舍己從人

意思

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

傳渙四五二爻義相須故通言之義故曰上同也四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之時用剛則不能使之懷附用柔則不足為之依歸四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

能濟渙也天下渙散而能一无使之羣聚可謂大

善之吉也渙有丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之

大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難

其用至妙夷平常也非平常之見所能思及也非

大賢智孰能如是

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成其大羣使所散者聚而若

丘則非常人思慮之所及也

朱氏附錄老蘇云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也又曰渙其羣言散小羣做大羣如將小物事幾把解來合做一大把東坡說這一

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十一

爻最好緣它會做文字理會得文勢故說得合

○渙有丘之義但不知六四爻如何當得此義

又曰六四一爻未見有大好處今爻辭卻說得

怨地浩大皆不可曉

象曰渙其羣元吉光大也

傳稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在渙洽於人心則順從也當使號令治一作渙於民心如人身之汗渙於四體則信服而從矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙以離散為害拯之使合也非君臣同功合力其得濟乎爻義相須時之宜也一作而巳本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意朱氏附錄渙汗其大號聖人當初就人身上說一汗字為象不為无意蓋人君之號令當出乎

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五十二

人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦由人身之汗出乎中而決乎四體也。○渙汗其大號號令當散如汗之出千毛百竅中迸散出來這箇物出不會反卻不是說到號令不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思

象曰王居无咎正位也

傳王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

尊位為稱而无咎也

朱氏附錄散居積須是在它正位方可五象王

居无咎只是節做四字句伊川尼其句所以說

得王居无咎差了如上九象亦同

上九渙其血去逖出无咎

傳渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應於三

三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也

險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙

之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害為善也

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

象曰渙其血遠害也

遠害

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九上

傳若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不

然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

朱氏附錄渙卦亦不可曉只以大意看則人之

所當渙者其甚於已私其次便渙散其於羣隊

於人其次便渙去患害

於人其次便渙去患害

周易傳義附錄卷九上

欽定四庫全書

經部
周易傳義附錄卷九下

詳校官內閣學士臣瑞保

通纂使司副使臣吳騄奏薦

總裁官進士臣朱 鈐

校對官待詔臣胡士震

臚錄監生臣熊夢祖

欽定四庫全書

宋 董楷 撰

節亨苦節不可貞
傳事既有節則能致亨通故節有亨義節貴通中
遇則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為常
不可貞也
本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其
容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各
半而二五皆陽故其占得亨然至於大甚則苦矣
故又戒以不可守以為正也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

節亨苦節不可貞

傳事既有節則能致亨通故節有亨義節貴通中
遇則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為常
不可貞也
本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其
容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各
半而二五皆陽故其占得亨然至於大甚則苦矣
故又戒以不可守以為正也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也

本義以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

傳節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

本義又以理言

說以行險當位以節中正以通

傳以卦才言也內兌外坎說以行險也人於

一係

所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之

義當位以節五居尊當位也在澤上有節也當位

而以節主節者也處得中正節而能通也中正則

通過則苦矣

本義又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為

通

朱氏附錄說以行險伊川之說是也說則欲進

而有險在前進不得故有止節之義○問節卦

大體以當而通為善觀九五中正而通本義云

坎為通豈水在中間必流而不止邪曰然

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

傳推言節之道天地有節故能成四時无節則失

序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民

矣

本義極言節道

朱氏附錄天地節而四時成天地轉來到這裏

相節了更沒去處今年冬盡了明年又是春辰

秋冬到這裏斷了更去不得這箇折做兩截

兩截又折做四截便是春夏秋冬心是自然之

節初无人使它聖人則因其自然之節而節之

如修道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和這箇都无只是自然如此聖人法天做這許多

節措出來

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

行下
孟反

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行當議則

欽定四庫全書

周易傳義附錄

四

中節議謂商度求中節也

初九不出戶庭无咎

傳戶庭戶外之庭門庭門內

一作外

之庭初以陽在

下上復有應非能節者也又當節之初故

一无
故字

戒

之謹守至於不出戶庭則无咎也初能固守終或

渝之不謹於初安能有卒故於節之初為戒甚嚴

也

本義戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可

以行能節而止者也故其象占如此

象曰不出戶庭知通塞也

傳爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无

咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守

不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義

當出則出矣尾生之信

一无
信字

水至不去不知通塞

也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所

節唯言與行節於言則行可知言當在先也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

五

九二不出門庭凶

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正

也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正

二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭

不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故

不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯

其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也

以剛中正為節如慾念室慾損過抑有餘

一作
不
及

是也不正之節如畫節於用懦節於行是也

本義門庭內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

朱氏附錄戶庭是初爻之象門庭是第二爻之

象戶庭未出去在門庭則已稍出矣就爻位上推戶庭主心門庭主事○問君子之道貴乎得

中節之過雖非中道然亦愈於不節者如何便會山如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

退守節者乃以凶何也先生沈思良久曰這處

便局定不得者以占言之且只寫下少間自有應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為

之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更

有凶

象曰不出門庭凶失時極也

傳不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私驕之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其

所宜也

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而

和說若能自節而順於義則可以无過不然則凶

咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也

本義陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

象曰不節之嗟又誰咎也

傳節則可以免一作无過而不能自節以致可嗟將誰

咎乎

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

傳四順承九五剛中正之道是以中正為節也以

陰居陰安於正也當位為有節之象下應於初四坎體水也水上溢為无咎就下有節也如四之義

非強節之安於節者也故能致亨節以安為善強守而不安則不能常宜能亨也

本義柔順得正上承九五句然有節者也故其象占如此

象曰安節之亨承上道也

傳四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五

剛中正之道以為節足以亨矣一作是餘善亦不以亨也

出於中正也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

九五甘節吉往有尚

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節

中正以通者也在此則安行天下則說從節之甘

美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有

可嘉尚也

本義所謂當位以節中正以通者也故其象占如

此

朱氏附錄安節是安穩自在甘節是不辛苦喫

力底意思甘便對那苦甘節與禮之用和為貴

相似不成人君得甘節吉時也要節天下大率

人一身各自有箇當節底

象曰甘節之吉居位中也

傳既居尊位人得中道所以吉而有功節以中為

貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦

欽定四庫全書

周易傳義附錄

義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之

悔亡與它卦之悔亡辭同而義異也

本義居節之極故為苦節既處過極故雖得正而

不免於凶然禮泰寧倫故雖有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

傳節雖苦而貞固守之則凶蓋節之道至於窮極

矣

兌下
震上

傳中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽一有而字中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

朱氏附錄一念之間中无私主便謂之虛事皆

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十

不妄便謂之實不是兩件事又曰敬則內欲不萌外誘不入自其內欲不萌而言則曰虛自其外誘不入而言故曰實只是一時事不可作兩截看

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

本義孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其正故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

象曰中孚柔在內而剛得中

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十一

傳二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也說而巽孚乃化邦也

傳以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎本義以卦體卦德釋卦名義

朱氏附錄柔在內剛得中這箇是就全體看則

中虛就二體看則中實它都見得有孚信之意

故喚作中孚伊川此二句說得好

豚魚吉信及豚魚也

傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

傳以中孚

一作虛

涉險難其利如乘木濟川而以虛

舟也舟虛

一有中字

則无沈覆之患

一无之

卦虛中為

虛舟之象

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

本義以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

傳中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

本義信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心

虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為

中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於

議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常

求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議

獄緩死最其大者也

本義風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

朱氏附錄問澤上有風中孚風之性善入水虛

而能順承波浪洶湧惟其所感有相信從之義

故為中孚曰也是如此風去感它它便相順有

相孚之象○澤上有風中孚須是澤中之水海

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十三

即澤之大者方能相從乎風若溪湍之水則其

性急流就下風又不奈它何○議獄緩死只是

以誠意求之澤上有風感得水動議獄緩死則

能感人心○問中孚是誠信之義議獄緩死是

誠信之事故君子盡心於是曰聖人取象有不

端確處如此之類今也只恁地解但是不甚親

切

初九虞吉有它不燕

傳九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人志不定則惑而不安初與四為正應四異體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十四

本義當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有它焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

傳當信之始志

一元志字

未有所從而虞度所信則得

其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

和胡反

象同靡亡池反

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子和應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與康同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也

朱氏附錄九二爻自不可曉看來我有好爵吾

與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此

象曰其子和之中心願也

傳中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

罷如字又音皮

傳敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志一作以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

十一

朱氏附錄問中孚六三大義是如何曰所以說中孚小過皆不可曉便是如此依文解字看來只是不中不正所以歌泣喜樂都无常也

象曰或鼓或罷位不當也

傳居不當位故无所主唯所信是從所處得正則

所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎

幾音機

傳四為成孚之主居近君之位處得其正而上信

之至一作位當孚之任者也如月之幾望盛之至也

已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩駢各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

十二

本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絕類上也

上時字反

傳絕其類而上從五也類謂一作應也

九五有孚攣如无咎

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天

下之心信之固結如拘攣然則為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此象曰有孚攣如位正當也

傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

上九翰音登於天貞凶

傳陽性上進風體飄颻九居中孚之時處於最上乎於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固如此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

本義居信之極而不知變雖得其正亦凶道也故其象占如此難曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雖非登天之物而欲登天信非所信而不知

變亦猶是矣

象曰翰音登于天何可長也

傳守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而一无不通如是則凶也

朱氏附錄問中孚孚字與信字恐亦有別否曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從字蓋中所抱者實有物也中間實

欽定四庫全書

周易傳義附錄

十五

有物所以人自信之○中孚與小過都是有飛鳥之象中孚是箇卵象是鳥之未出殼底字亦是那字膜意思所以卦中都說鳴鶴翰音之類翰音登天言不知變者蓋說一向恁麼去不知道去不得這兩卦十分解不得且依稀地說豚魚吉這卦中它須見得有箇豚魚之象今不可考古法則莫須是見豚魚則吉如鳥占之意象若十分理會著便須穿鑿

䷛ 艮下
震上

傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有

亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正

可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

傳過所以求就中也所過者小事也事之大者豈

可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不

遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之

蓋順理也過而順理其吉必大

本義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於

陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守正

則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故

可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦

體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛

鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

朱氏附錄問小過飛鳥遺音本義謂致飛鳥遺

音之應如何曰看這象以有羽蟲之孽之意如

賈誼鵬鳥之類是也

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

彖曰小過小者過而亨也

傳陽大陰小陰得位剛失位而不中是小者過也

故為小事過過之小小者與小事有時而當過過

之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之

所以能一作求亨也

本義以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也

傳過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過

也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事
事也有飛鳥之象焉

傳小過之道於小事有過則吉者而象以卦才言
吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉
耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事
大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不
可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大
事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類象體蓋
解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此
象故就飛鳥為義

本義以三四言

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

傳事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過
恭過哀過儉太過則不可所以在小過也所過當如
飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

三十一

遠也事之當過者亦如是身不能其達於聲事不

可達過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取

宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則

難順而下則易故在高則大山上有雷所以為過

也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以

過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

本義過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

以二五言剛失位而不中是以不可大事也以

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

三十一

三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉上逆而下順也以卦體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

傳雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有

時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象

事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

本義山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者也

朱氏附錄山上有雷小過是聲在高處下來飛鳥遺之音也是高處聲下來為小過○君子行過恭喪過哀用過儉皆是宜下之意○小過是過於慈惠之類大過則是剛嚴戾戾底氣象○小過者小者過而事不知小者是指箇甚物事○小過大率是過得不多如大過便說獨立不懼小過只說這行喪用都只是這般小事

初六飛鳥以凶

傳初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是一有所以過之速且達救止莫及也

本義初六陰柔上應九四又居過時上而不下者

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三

上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常故果也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也適當也過臣之分則其咎可知

本義六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反過陰也如此則不及六五而自得其分是

不及君而適過其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

朱氏附錄三爻四祖互便當妣過祖而遇陰然而陰不可過則不能及六五卻反回來六二上面

象曰不及其君臣不可過也

傳過之時事无不過其常故於上進則戒及其一作

君臣不可過不可過臣之分也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

三五

本義所以不及君而還過臣者以臣不可過故也九三弗過防之從或戕之凶

傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所

能為而為陰所忌惡故有一作當過者在過防於

小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶

也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過

防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三

不失正故无必凶之病能過防則免矣三居下之

上居上為下皆如是也

本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之偽故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

傳陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

三七

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎

既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往

則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永

貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之

時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常

也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過

之時彼豈肯從陽也故往則有厲

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也
弗過過之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣
故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言
當隨時之宜不可固守也或曰弗過過之若依六
二爻例則當同此說若依九三爻例則過遇當如
過防之義未詳孰是當闕以俟知者

朱氏附錄九四弗過遇之過遇猶言加意待之
也上六弗過遇之疑亦當作弗過遇之與九三
弗過防之文體正同

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

六二

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
傳位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居
柔乃得其宜故曰遇之過其宜也九居四位不當
也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足
矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上
聲作平聲則大失易意以夬與剝觀之可見與夬
之象文同而音異也

本義爻義未明此亦當闕

朱氏附錄此爻小象恐不得如伊川說以長字
為上聲勿用永貞更是不可長久勿用永貞是
莫常恁地又曰莫一向要進

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲
而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能
成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

六五

射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在
穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當
位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能
濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取
六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其
不能濟大事可知

朱氏附錄密雲不雨大槩做不得事底意思○

弋是俊壯底意卻只弋得這般物事

象曰密雲不雨已上也

傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

本義已上太高也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其達理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之速也

欽定四庫書

周易傳義附錄

三十一

是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既

過之極豈惟人肯天災亦至其凶可知天理人事

皆然也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚速者也故其象占如此或曰過過恐亦只當作過過義同九四未知是否

朱氏附錄疑弗過過之皆當作弗過過之猶言

加意待之也與九三弗過防之文體正同

象曰弗遇過之已亢也

傳居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜

也一作矣

朱氏附錄中孚有卯之象小過中間二畫是鳥

腹上下四陰為鳥翼之象鳥出乎卯此小過所

以次中孚也○中孚小過兩卦鶻突不可曉小

過尤甚如云弗過防之從或戕之則只是不能

過防之四字只是一句至弗過遇之與弗遇過

欽定四庫全書

周易傳義附錄

三十二

之皆是兩字為絕句意義更不可曉

離下

傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過

於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦

水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既

濟天下萬事已濟之時也

既濟身小利貞初吉終亂

傳既濟之時大者既已亨矣小者尚有一亨也

未字

雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時一之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂无濟極則反也

本義既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

朱氏附錄亨小當作小亨大率到那既濟了時

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

便有不好去所以說小亨如唐時貞觀之盛便有那不好處又曰既濟是已濟了大事都已亨過了只小小底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得不然便一向不好了伊川之意亦是如此但要說做亨小所以不分曉又曰若將濟便是好今已濟便只是不好了又曰初吉終亂便有不好在末後底意思

未曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

傳既濟之時大者固

一无

已身矣唯有小者一有

亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當

其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞

一有也陰陽各得正位所以為既濟也

本義既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔

正而位當也以卦體言

初吉柔得中也

傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居

欽定四庫全書

周易傳義附錄

卷九下

下體方濟之初也而又善處是以吉也

本義指六二

終止則亂其道窮也

傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進

而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九

五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至

此奈何曰

一无

唯聖人為能通其變於未窮不使

至於極也堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

傳初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎一作各故曳其輪

濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初

能止其進乃得无咎不知已乃至於咎也

本義輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡

尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者

如是則无咎矣

朱氏附錄曳輪濡尾是只爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂滿

若久涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉

象曰曳其輪義无咎也

傳既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反
茀方茀反

傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君

宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進

欽定四庫全書

周易傳義附錄
卷九下

而有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不

得遂其行也自古既濟而能用入者鮮矣以唐太

宗之用賢尚怠於終況其下者乎於斯時也則剛

中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則

可以言易矣二陰也故以婦言婦人出門以自

蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則

不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時

過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿

遂自守勿失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道無終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之有為勸戒深矣

本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象婦婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時遇則行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也傳中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高

欽定四庫全書
周易傳義附錄
卷九下
三十五

宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞德之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為誠豈淺見所能及也

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同朱氏附錄高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻故聖人引之證此爻之吉凶如此如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆恐是如此

象曰三年克之德也傳義傳言德以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪忿以殃一作民也

欽定四庫全書
周易傳義附錄
卷九下
三十六

四庫易學叢刊總目

周易注疏	魏·王弼注 晉·韓康伯疏 唐·孔穎達疏 唐·李鼎祚撰	童溪易傳	宋·王宗傳撰
周易集解		周易傳義附錄	宋·董楷撰
易數鉤隱圖	宋·劉牧撰	周易集說	宋·俞琰撰
大易象數鉤深圖	元·張理撰	讀易舉要	宋·俞琰撰
易圖通變	宋·雷思齊撰	易纂言	元·吳澄撰
易筮通變	宋·雷思齊撰	易纂言外翼	元·吳澄撰
溫公易說	宋·司馬光撰	大易緝說	元·王申子撰
橫渠易說	宋·張載撰	周易會通	元·董真卿撰
東坡易傳	宋·蘇軾撰	周易爻變義編	元·陳應潤撰
伊川易傳	宋·程頤撰	周易集注	明·來知德撰
易翼傳	宋·鄭汝諧撰	御纂周易折中	清·李光地等撰
漢上易傳	宋·朱震撰	周易稗疏	清·王夫之撰
周易窺餘	宋·鄭剛中撰	易圖明辨	清·胡渭撰
原本周易本義	宋·朱熹撰	仲氏易	清·毛奇齡撰
朱文公易說	宋·朱鑑編	推易始末	清·毛奇齡撰
周易義海撮要	宋·李衡撰	春秋占筮書	清·毛奇齡撰
易原	宋·程大昌撰	易小帖	清·毛奇齡撰
復齋易說	宋·趙彥肅撰	周易述	清·惠棟撰
楊氏易傳	宋·楊簡撰	易漢學	清·惠棟撰
周易玩辭	宋·項安世撰	易例	清·惠棟撰
誠齋易傳	宋·楊萬里撰		

[General Information]

书名=周易传义附录（宋·董楷）

作者=（宋）董楷撰

页数=528

SS号=10850189

出版日期=1990年01月第1版